

سچ فورم

سماجی و معاشی مسائل پر
تحریروں کا مجموعہ

5

آرٹ کا جدیداتی تصور
فیض - شعلہ رضا حقیقت

ٹارچر، چند عمومی اور خصوصی نفسیاتی پہلو
برصغیر میں نارنج لولہی کے رجحانات

ریسچ فورم

سماجی و معاشی مسائل پر
تحریریں کا مجموعہ

فلسفہ
سیاسی معاشیات
تاریخ
سوشیالوجی
نفسیات
ادب

مجموعہ نمبر ۵
ریسچ فورم پبلی کیشنز
پوسٹ آفس بکس ۳۵۱۱
کراچی نمبر ۵

ناشر ۱۔ ریسرچ فورم پبلی کیشنز

کراچی

تفصیل کار ۱۔ مکتبہ دانیال

وکتوریہ چیمبرز ۲۔ عبداللہ ہارون روڈ

کراچی

مطبع ۱۔ احمد برادرزہ پریس کراچی

طبع اول ۱۔ دسمبر ۱۹۸۶ ع

قیمت ۱۔ ۱۲ روپے

فہرست

صفحہ نمبر		
۵	اسلم اظہر	آرٹ کا جدیداتی تصور
۶	سید حفیظ احمد	فیض - تشعلہ رخسار حقیقت
۱۰	مبارک علی	برصغیر میں تاریخ نویسی کے رجحانات
۷۶	ندیم خالہ	عالمی مزدور تحریک
۱۵۶	فرناٹڈ وراچیرسن	ٹائرچر، چند عمومی اور خصوصی نفسیاتی پہلو
۱۷۵	پرویز ہود بھائی	سائنس کے میدان میں پاکستان کی پس ماندگی، سماجی و نظریاتی اسباب
۱۹۴	ایرلین ریڈ	جسمانی ساخت اور عورت کی پس ماندگی

آرٹ کا جدید لیاقتی تصور

اسلم اظہر

صنعتی معاشروں میں خواہ وہ بورژوا معاشرے ہوں یا سوشلسٹ، گزشتہ عشروں میں ایک ایسی جدید سائنس وجود میں آئی ہے جس نے سائنس کی دنیا میں زبردست تغیر پیدا کر دیا ہے۔ اس سائنس کا نام CYBERNETICS سائبرنیٹکس ہے۔ اس کی مدد سے انسان کیلئے فطری قوتوں پر اس حد تک غالب پانا ممکن ہو گیا ہے جس کی آج سے چند سال پہلے تک سائنس فکشن کے سب سے پر تخیل مصنفین بھی پیش بینی نہیں کر سکتے تھے۔ ان امکانات کے نتیجے میں اب کہا جاسکتا ہے کہ صنعتی معاشرے، ایک دوسرے صنعتی انقلاب کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔

ظاہر ہے کہ سائبرنیٹکس کا پاکستان کے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان میں جو دو عظیم تعلقی صلاحیتیں موجود ہیں ان میں سے ایک سائنس ہے۔ دوسری صلاحیت آرٹ ہے۔ جہاں سائنس طبعی کائنات کی گہرائیوں کا انکشاف کرتی ہے، آرٹ، فطرت اور معاشرے میں انسان کی زندگی کے عمومی اصولوں پر روشنی ڈالتا ہے۔

سائنس اور آرٹ ایک ساتھ جیتے ہیں، ایک ساتھ بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو توانائی فراہم کرتے ہیں، وہ زندگی کے رفیق ہیں۔ آج کل انسانی معاشرے میں ان دونوں کا لازم و ملزوم کا تعلق ہے۔

صنعتی معاشروں میں آرٹ بھی سائنس کے ساتھ ساتھ نمود پاتا ہے۔ سوشلسٹ معاشروں

میں آرٹ زیادہ بامقصد ہوتا ہے۔ بورژوا معاشرے میں وہ مقصد کا متلاشی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں وہ سماجی ترقی کے حصول کے لئے ایک تو آنا ٹوت ہے، بالکل سائنس کی طرح۔

آرٹ اور سائنس فطرت کے خود مختار اعضاء نہیں ہیں، اور ان کا انسانی معاشرے سے الگ کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ بڑھتے ہیں اور تبدیل ہوتے ہیں۔ کبھی وہ جوڑ بن جاتے ہیں۔ کبھی ایک سست رفتار دریا اور کبھی ایک پھرا ہو سیل رواں، اور سماجی ضرورتیں ہی ان سب کا تعین کرتی ہیں۔

تو پھر سائنس اور آرٹ کا پاکستانی معاشرے سے کیا تعلق ہے؟ اس سوال کو سامنے لانا اس لئے ضروری ہے کہ اس کے جواب میں یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ ہم سائنس اور آرٹ کے باہمی رشتے، اور ان دونوں کے معاشرے سے رشتے کو ٹھیک طور پر متعین کریں اور چونکہ پاکستان میں سائنس اور آرٹ کو قومی ترقی کے ضمن میں ایک غیر سنجیدہ سرگرمی سمجھا گیا ہے، اور ہر آنے والی حکومت نے زندگی کی ان دونوں شاخوں کی مستحدری سے حوصلہ شکنی کی ہے، یا کم از کم انہیں پیسے سے رکے رکھا ہے، لہذا اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس مسلسل حوصلہ شکنی کے اسباب کا پتہ لگائیں۔

اس مقالے میں پاکستانی معاشرے میں آرٹ کے مقام کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس بحث کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم، خود اس معاشرے کی خصوصیات کا بھی جائزہ کے تحت یا سورتوں اور جباروں کے اعمال کے نتیجے میں نہیں ابھرتے یا مٹتے ان کی زندگی عمومی قوانین کے تابع ہوتی ہے، اور ان قوانین کا اطلاق دوسرے خطوں میں بھی رہا ہے اور تاریخ کے مختلف لمحوں میں بھی پاکستان کے تجربے کو حالیہ اور ماضی کے معاشرے سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، یعنی ایک تاریخی تناظر اپنانے سے، یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ ہم عمر حقیقتوں کی ایک روشن تصویر اور ایک سائنسی ادراک حاصل ہو۔ آرٹ کے مختلف شعبوں کا

مطالعہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اُن عمومی اصولوں پر روشنی ڈالنے کے لئے مجوز زندگی سے آرٹ کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ ہم آرٹ کی کسی ایک شاخ سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں اس مقالے میں آغاز میں تجھٹر کی مثال کو لیا گیا ہے۔ اس سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آرٹ کی دنیا میں تجھٹر کو ایک امتیازی حیثیت دے دی جائے۔ بلکہ اس بحث میں داخل ہونے کیلئے یہ ایک اہم نقطہ آغاز ہے۔ مزید یہ بھی کہ چونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تجھٹر ایک ایسا میدان ہے جس پر ہمیں کچھ ہارت رکھنا ہوں، تو میں نے سوچا مناسب ہو گا کہ انہیں مایوس نہ کیا جائے۔

* * *

۳۰۔ ۱۹۲۰ء کے عشروں میں سینما نے ٹیکنیکی اور موضوعاتی پختگی اختیار کرنا شروع کی اور شوبزنس کے ستاروں کی دنیا میں ہالی وڈ کا ستارہ سب سے روشن نظر آنے لگا تو شمالی امریکہ اور مغربی یورپ میں لوگوں نے اچھی طرح جان لیا کہ ایک باضابطہ ادارے کے طور پر تجھٹر تفریح کے متلاشی عوام کے دلوں پر کئی صدیوں کی بلا مشرکت غیبی حکومت کے بدشاخ پر ہی مرجھا جائے گا۔ اور یہ کہ اب سینما عوام کی دفا داریوں اور باکس آفس کی دولت کو کھینچ لے جائے گا۔ اور تجھٹر قبل از صنعتی عہد کی ایک بے جان علامت بن کر رہ جائے گا، اور اگر یہ کچھ دیر اور زندہ رہا بھی، تو اس کی حیثیت عجائب گھر میں پڑی ہوئی شے سے زیادہ نہیں ہوگی اُس قدیم عہد کی ایک الوکھی یاد۔

جب ڈرامہ دیکھتے وقت، تماشا بینوں کو خود پر تصور کرنا پڑتا تھا کہ ایسٹجے پرفوجیں دوڑ رہی ہیں کیونکہ بچے اداکاروں کو گھوڑوں اور فوجوں کو لکڑی کے اُس چھوٹے سے ایسٹجے پر لانے سے فاصلہ تھے۔ مختصر یہ سمجھ لیا گیا کہ تجھٹر کی سماجی ضرورت بھاپ بن کر اُڑ جائے گی۔ لیکن یہ تصور ایک دائمہ ثابت ہوا۔

یہ صحیح ہے کہ سینما گھر زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بھرنے لگے اور ۱۹۲۵ء کے عشرے میں جب اگلی بڑی ٹیکنیکی ایجاد، ٹیلیوژن، نے خانہ دانی زندگی میں اپنا مقام بنالیا تو زیادہ سے

زیادہ لوگ ٹی وی سیٹ کے سامنے زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرنے لگے اور ٹی وی نے انہیں تفریح اور معلومات کا ایسا مکچہ فراہم کیا جو ٹھیٹرا نہیں کھی نہیں دے سکتا تھا۔

لیکن صنعتی معاشروں کی اس ناقابلِ مزاحمت ثقافتی یلغار کے باوجود ٹھیٹر زندہ رہا۔ چچنوف، ابن اورشیکسپیر زندہ رہے اور ان کے ساتھ ڈرامہ نگاروں کی ایک نئی کھپ تخیلی جنون کے ساتھ آگے بڑھی، جن میں سب سے پیش پیش برنخت تھا، اور ان سب کی کاوش یہ تھی کہ بیسویں صدی کی زندگی کے ہم عصر تجربے اور نگاہ کے نئے زاویے کی تعظیم کو ۱۲x۵۸ میٹر لکڑی کے اسٹیج سے پیش کیا جائے۔

ٹھیٹر کی اس جاندار اور پیرپاک کشش کو سمجھنے کے لئے، اور یہ جاننے کے لئے بھی کہ باوجود یہ کہ ٹی وی اور سینما ٹھیٹر کے مقابلے میں زندگی کی کہیں زیادہ بھرپور، مکمل اور حقیقی عکاسی کرتے ہیں، اس پر جادوی نہیں ہو سکے، ضروری ہے کہ ہم آرٹ کی دنیا کے اُس عام سے آلے کو پرکھیں جو عموماً قابلِ توجہ نہیں سمجھا جاتا، یعنی "استعارہ"۔

استعارے کے لغوی اور روزمرہ معنوں سے ہم سب واقف ہیں اور استعارہ ہمارے ساتھ کم از کم اُس قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے جب جنگلی انسان نے اپنی غاروں کی مصوری کے جادو کے ذریعے جنگلی درندوں پر غلبہ پانا چاہا، اور پھر قدیم یونان کے مفکروں نے پروٹھیٹس کی روایت تخلیق کی، اور ہمارے اپنے وقت میں شاعر نے اعلان کیا کہ "پھر برقی فسوزاں ہے سر وادی سینا"۔

یہ تمام استعارے تھے، اور حقائق کو پیش کر رہے تھے اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی ذہن پر ان کا اثر شدید اور گہرا رہا ہے۔ جو شدید اور گہرا نہ ہوتا اگر یونان کے دانشوروں نے تفصیل اور بیانیہ انداز میں بتایا ہوتا کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ عام آدمی اپنی تقدیر کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لے لے (یعنی پروٹھیٹس کی روایت) یا فیض نے اعداد و شمار کی مدد سے نوآراء و مالک پر سامراج کی گرفت کو بیان کیا ہوتا۔

آرٹ کی اقسام میں ناول ایک استعارہ ہے جبکہ ایک بیانیہ اور تنقیدی مضمون استعارہ نہیں ہے۔ شاعری استعارے کی اور بھی ارفع و اعلیٰ شکل ہے اور اسی طرح مصوری بھی فنکارانہ اظہار کی سب سے ارفع و اعلیٰ استعاراتی شکل موسیقی ہے۔

توپھر استعارہ ہے کیا؟ اور اس کا جادوئی اثر کہاں سے آتا ہے؟ اور یہ اثر ہے کیا؟ اور استعارے کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ ٹھیکر کا ناقابل مزاحمت وجود اپنی سماجی موت کی طرف نہیں بڑھتا۔

سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس بحث کا نقطہ آغاز ہمیں آرٹ کی دنیا میں نہیں بلکہ حیاتیاتی علوم میں ملتا ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آرٹ اور سائنس کی لازمی اور نامیاتی اکائی انسان کے اس دنیا کو سمجھنے اور تبدیل کرنے کے عمل کی منظر ہے۔

تمام جاندار مادہ اپنے ماحول سے مطابقت ADAPT اختیار کرتا ہے۔ جاندار مادے کی یہ طبعی اور نامیاتی صفت ہے۔ جو اسے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تاکہ وہ ماحول سے مطابقت اختیار کرے اور یوں اپنی بقا کو یقینی بنائے۔ علاوہ ازیں یہ کہ یہ ساکت نہیں بلکہ ایک جدلیاتی صفت ہے۔ کیونکہ اپنی بقا کے سلسلہ عمل میں جاندار مخلوقات محض ایک ارتقائی سطح پر نہیں رکی رہتے بلکہ مختلف نئی طبعی جہتیں اختیار کرتی رہتی ہیں، اور ان جہتوں کی مدد سے وہ فطرت کے ساتھ اپنی مسلسل جدوجہد میں نئی صلاحیتوں کا اظہار کرتی ہیں۔

جاندار مخلوقات کے ارتقا میں انسان کے عہد تک آخری اور قطعی طبعی جہت انسان کا دماغ ہے، اور فطرت کے دیگر اعضاء کی طرح دماغ بھی ساکت اور بیکار نہیں رہ سکتا۔ بازو اور ٹانگ کے پٹھوں کی طرح دماغ کے خلیوں کی بھی یہ طبعی ضرورت اور مجبوری ہے کہ وہ حرکت کریں، وزدش کریں، صحت مند رہیں، اپنے آپ کو قائم رکھیں اور آگے بڑھیں۔

عام اصطلاح میں تجسس انسانی دماغ کا بنیادی اور متعل نظر ہے۔ اپنی نامیاتی صفت کے باعث دماغ کام کرنے پر مجبور ہے۔ یہ جب سرگرم ہوتا ہے تو خوش رہتا ہے اور جب بیکار ہوتا ہے تو تجویف محسوس کرتا ہے اور غیر مطمئن رہتا ہے۔

رابطہ کے طریقہ کار کے حوالے سے بیانیہ یا نثری طریقے میں اور استعارے میں ایک اہم اور بنیادی فرق ہے۔ کسی اطلاع یا تخیل کی رسائی کے لئے نثری طریقہ کار خصوصی سے شروع ہوتا ہے اور پھر تدریجاً ایک منطقی سلسلے کے ذریعہ عمومی تک پہنچتا ہے۔ ہر قدم پر دلیل پیش کی جاتی ہے اور قبول کنندہ دماغ بہت زیادہ محنت کیے بغیر خصوصی سے عمومی تک کے منطقی سلسلے کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ یہ نثری سفر ایک پیش یا اقتداء سفر ہے کیونکہ تجربہ بدی حکم کا اصل اور لطف اندوز کرنے والا کام مطالعہ کنندہ کے لیے خود مصنف کا جھکاؤ ہوتا ہے۔

اس کی مخالف سمت کا سفر یعنی عمومی سے خصوصی تک کا سفر ایک ایسا سفر ہے جو قبول کنندہ ذہن کو ایک زیادہ بلند سطح پر تخلیقی کام میں ساتھ لیکر چلتا ہے، اور یہ ہے استعارے کا طریقہ کار استعارہ براہ راست جنت لگا کر عالمگیریت کے عمومی اصول تک پہنچتا ہے اور یہ کام قبول کنندہ ذہن پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ خود اُن خصوصی حقائق تک واپسی کا سفر طے کرے جن سے جامع عمومی اصول اخذ کیا گیا تھا۔

لیکن ”قبول کنندہ ذہن پر چھوڑ دینے“ سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، یوں لگتا ہے کہ استعارے کا طریقہ کار ذہن پر کوئی ناپسندیدہ بار ڈال رہا ہے جس سے غیر استعاراتی یا نثری طریقہ کار کے استعمال سے اجتناب کیا جاسکتا۔ لیکن اگر کلچر کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ناگوار بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ انسانی ذہن استعارے کے استعمال کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ دماغ کام کے ہر موقع کا خیر مقدم کرتا ہے۔

عام تجربہ بتاتا ہے کہ نثر کے مقابلے میں شاعری کو سمجھنے اور اس سے لطف اندوز

ہونے میں ذہن کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ شاعری اپنے موضوع کو تفصیل سے بیان نہیں کرتی۔ یہ اپنے اظہار میں بہت سے خالی خانے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ آڑے ترچھے کناے استعمال کرتی ہے، بلا کے، شاد ٹکٹس، اسے کام لیتی ہے، اور لفظوں کی دولت کو اس کجغوسی سے صاف کرتی ہے جیسے کوئی بخیل اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے۔

چنانچہ شاعری کا مطالعہ کرنے والے ذہن کو اسی مناسبت سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ خالی خانے پُر کرے، نظم کے عمومی برتاؤ سے اپنے لئے خصوصی موزونیت اخذ کرے، استعاروں کو سمجھائے اور ان کا نا تجربے کے

RELEVANCE

منبع سے جاملائے۔ اور ذہن اس عمل سے خوش ہوتا ہے۔ شاعری کی مستقل اپیل اور اس کے جادو کی یہی بنیاد ہے۔ چنانچہ آج کمپیوٹر، خود کار مشینوں اور محنت کی بچت کے عام تکنیکی اصولوں کے اس دور میں بھی شاعری زندہ ہے، تابندہ ہے۔

مثلاً آج بھی غالب کے سب سے مشکل اشعار کے تہ در تہ معنوں پر بحث جاری ہے۔ یہ بحث ہمیں مشکلات غالب سے براہِ نیچتہ نہیں کرتی بلکہ اس کے برعکس ہمیں ذہنی اور قلبی مسرت بخشتی ہے، وہی مسرت جو آئن اسٹائن جیسی کوئی شخصیت، بغیر کسی خارجی دباؤ کے، فطرت کے دقیق قوانین کا مطالعہ کر کے حاصل کرتی ہوگی۔

شاعری کی طرح یہی بات مصوری اور فنونِ لطیفہ کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ اور بالخصوص موسیقی کے بارے میں، جس میں سامع کے ذہن کو وہ ساری کیفیات، مناظر واقعات اور تجربات خود اپنے طور پر تصور میں لانے پڑتے ہیں اور ان سرِ نو تخلیق کرنے پڑتے ہیں۔ جو سروں کے ملاپ کی ان گنت سرگموں میں پائے جاتے ہیں۔

اور یہی بات تھیٹر کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے، جو آرٹ کی ایک استعاراتی شکل ہے۔ تھیٹر تماشائی کی تخیلاتی قوتوں پر بہت کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ چند علامتی الفاظ اور ان کی ادائیگی سے، اور محض اشاروں کے ذریعے، دیوایں اور نچتیں، بڑے شہر اور جنگل، دولت

اور غربت کے مظاہر دکھائے جاسکتے ہیں۔ اور پھر یہ تماشائی کا کام ہے کہ ٹھیٹر کے استعلا سے ان تمام رنگوں اور آوازوں کو از سر نو تخلیق کرے جو حقیقی زندگی کا جوہر ہیں۔

ٹھیٹر میں۔ اور یقینی طور پر اعلیٰ ٹھیٹر میں۔ ناظرین کی مفعولیت ناممکن ہے کیونکہ ٹھیٹر کے ناظرین کو مفہم شدہ غذا نہیں دی جاسکتی۔ چنانچہ وہ خود اپنے ہضمے کو بروئے کار لانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور ٹھیٹر ایفون نہیں ہو سکتا۔

پرفارمنگ PERFORMING آرٹ کی تاریخ بتاتی ہے کہ ٹھیٹر کے ناظرین اس تجربے سے سرور ہوتے ہیں۔ اور کھیل دیکھتے وقت وہ ذہنی محنت کی ذمہ داری سے بالکل نہیں کتراتے جب ہم باہمی رشتے اور اس قابل احساس دو طرفہ فورس فیلڈ کا ذکر کرتے ہیں جو اداکاروں اور ناظرین کے درمیان پایا جاتا ہے، تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس رشتے کی بنیاد اس حقیقت پر مبنی ہے کہ نہ صرف اداکار بلکہ خود ناظرین بھی کام میں مصروف ہیں یہ رشتہ ٹھیٹر کی ایک مخصوص اور منفرد صفت ہے، جو ٹی وی اور سینما کے ناظرین میں نہیں پائی جاتی۔

عام طور پر ٹی وی اور سینما کے معمول کے کاروباری پہلو سے ٹی وی اور سینما کا ٹھیٹر سے وہی رشتہ ہے جو نثر کا شاعری سے ہے۔ سینما اور ٹی وی ہم تک تفصیلات سے بھرپور آتے ہیں۔ اور انہیں صرف ”خصوصی“ سے غرض ہوتی ہے۔ وہ اپنی لامحدود حرکت پذیری کے باعث اپنے ناظرین کو حقیقی زندگی کی تمام آوازیں اور رنگ دکھانے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ وہ عظیم الشان طریقے سے اور بے رحمانہ حد تک زندگی کا حقیقی اظہار کر سکتے ہیں وہ ہمیں تاریخ کے بعید ترین ادوار میں لے جاسکتے ہیں خواہ وہ ماضی میں ہوں یا مستقبل میں وہ ہمیں دور دراز ستاروں تک پہنچا دیتے ہیں اور رنگ اور آواز کی کسی تفصیل کو نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ زندگی کی حقیقی صور حال کو لیتے ہیں، اسے مفہم کرتے ہیں اور ناظرین کے سامنے آگلی دیتے ہیں۔ ناظرین اپنے جذباتی رد عمل کو تیار رکھتے ہیں اور اکٹھے جانے کے منتظر! یہاں

آپ نہیں گے!، یہاں آپ آنسو بہائیں گے!، ”یہاں آپ آہ بھریں گے یا شاید چیخیں گے!“
 ”یہاں آپ خوف کے مائے اکثر کر رہ جائیں گے!“ آپ سوچ رہے ہیں کہ لڑکی کے گال پر وہ
 نشان کیسا؟ وہ فوراً آپ کو اس کا کلو زاپ دکھائیں گے۔ اچھا تو یہ خنجر کا نشان ہے، اور ایک
 اور روشن کلو زاپ لڑکی کی آنکھوں میں پائی جانے والی دہشت کو نمایاں کر دے گا۔ لیکن یہ لوازیں
 کیسی؟ ”ہٹ!، موٹر بائیک کے پیچھے، زانوں کی ایک ٹولی سرگرم۔ اور ان کے چہروں پر خوفناک
 داڑھیاں، آنکھوں پر سیاہ چٹھے، ہونٹوں پر عجیبی مسکراہٹ۔ اور موٹر انجنوں اور چیخوں کا
 اسٹیریو STEREO شور۔

اب تخیل کے لئے کیا بچا؟ بمشکل کچھ۔ دہن کیلئے کچھ بھی نہیں۔ آپ کی تلبلی دباؤ
 کٹی اور آپ متحرک ہوئے۔ ٹی وی اور سینما کے کاروباری روپ کا تجربہ تھیٹر کے تجربے سے
 کیفیتی اعتبار سے مختلف ہے۔

یقیناً لوگ ٹی وی اور سینما پر مڈ پڑتے ہیں، اور بظاہر یہ منظر ہمارے اُس دعوے کی
 تردید کرتا ہے کہ دہن کام کرنے کے مواقع کا متلاشی ہے۔ یہ تضاد اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ ہم
 ٹی وی، سینما اور تھیٹر کو ایک ہی شعبے میں ڈال دیتے ہیں، یعنی شو بزنس کے شعبے میں۔ اور
 اس میں شک نہیں کہ یہ سب شو بزنس کی شکلیں ہیں۔ حالانکہ یہ امر بھی دیکھیے کہ باعث ہے
 کہ شو بزنس کی اصلاح ایک جنرک GENERIC نام کے طور پر اُس وقت عام استعمال
 میں آئی جب سینما بچہ کار ہو چکا تھا اور جب شو بزنس وائسی بزنس بن گیا تھا۔ ایک بہت
 بڑا بزنس لیکن دعویٰ اپنی جگہ صحیح ہے کہ تھیٹر کا تجربہ بڑے اور چھوٹے اسکریں سے کیفیتی اعتبار
 سے مختلف ہے۔ تھیٹر ذہنی کام کے مواقع فراہم کرتا ہے، اور ٹی وی اور سینما ذہنی آسودگی، انسان
 کو دلوں کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی اکثریت روزی کمانے کی جنونی دوڑ میں پھنسی رہتی
 ہے، چنانچہ بیزارکُن، دن کے خاتمے پر، وہ صفر اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹی وی
 کے سامنے گرا دیں۔ تمہیں سے پتہ، ذہنی طور پر سوئے ہوئے مفعولی کیفیت میں مبتلا،

اور اس حالت میں کہ ان کی لیبلی دبائی جائے اور وہ لاشعوری طور پر حرکت میں آجائیں۔

اس مقالے میں ہم چونکہ معاشرے میں آرٹ کی افادیت کا سائنس جاننے والے سے ہیں مناسب ہوگا کہ ہم ذرا انکاسی یا لاشعوری ردِ عمل اور شعوری اور فکری ردِ عمل پر غور کرتے چلیں۔ حیاتیاتی بحث کی تفصیلات میں جائے بغیر جو کہ بہر حال اس مقالے کے دائرے اور موضوع سے خارج ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس عمل کو ہم جسم کا انکاسی ردِ عمل قرار دیتے ہیں اس کا تعلق اعصابی نظام کے اُن غلیوں سے ہے جنہیں "نیوران" کہا جاتا ہے۔ نیوران میں یہ نامیاتی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ہر خارجی تجربے کو اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یوں وہ ایک خود کار یادداشت کا عمل سرانجام دیتے ہیں اور اس یادداشت کو خود کار طریقے سے واپس حرکت میں لایا جاسکتا ہے۔ جب انہیں کوئی ایسا تجربہ متحرک کرتا ہے جو ان کی یادداشت میں محفوظ ہو، وہ ردِ عمل کے طور پر جسم کے مختلف حصوں کو مخصوص حکم کے پیغام بھیجتے ہیں تاکہ جسم اُس خارجی محرک تجربے سے نمٹ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران دماغ کا شعوری حصہ کسی بالکل مختلف موضوع کے بارے میں سوچ رہا ہو یا پھر کچھ بھی نہ سوچ رہا ہو۔ چنانچہ جب میں کار چلاتا ہوں تو میک انکاسی مشروط عمل میں آجاتے ہیں۔ میں گاڑی کو آہستہ کرتا ہوں، گیئر بدلتا ہوں، چوڑا ہے پرگتا ہوں اور موڑتا ہوں اور یہ سارے کام نہایت خوش اسلوبی سے سرانجام دیتے ہوئے، میں بیک وقت کسی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست کے ساتھ شعوری سطح پر گفتگو بھی کر سکتا ہوں۔

ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، نتیجہً، ہم ہیں، چینیخونوف یہ ساری کیفیتیں ناظر میں انحطاطِ مشروط کے نتیجے میں متحرک ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ اُس کا شعوری دماغ خواہرہ اور آسودگی کی کیفیت میں ہو۔ کیونکہ شعوری دماغ کے لئے کرنے کو کچھ نہیں ہے۔

تھیٹر کی صورت حال بالکل مختلف اور امتیازی ہے۔ اپنی استعاراتی نوعیت کے باعث تھیٹر ذہن کے لئے ایک محرک قوت ہے۔ بالکل اعلیٰ شاعری کی طرح۔ آرٹ کے دونوں مظاہر انسان سے فعال شمولیت طلب کرتے ہیں اور اگر انسان کا ذہن بالکل ہی تھکا ہوا نہ ہو، تو وہ ان محرکات کا خیر مقدم کرتا ہے۔

بہنہ انسانی ذہن کی نامیاتی صفت، ذہن کام کرتا ہے اور کام کرتے ہوئے خود کو اور دنیا کو بدلتا ہے۔

اور یہی ہے آرٹ کی صفت، جس وقت معاشرے میں وہ معروضی شرائط اور موضوعی عناصر موجود ہیں، جو اُسے تبدیل کی کیفیت فراہم کرتے ہیں اور کام کرنے اور بڑھنے پر مجبور کرتے ہیں تو اُس معاشرے کی ضرورت اور مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے اجتماعی، سماجی ذہن اور شعور کو حرکت میں لائے۔ یوں کہیے کہ کلچرل غذا آیت اُس کی نامیاتی ضرورت بن جاتی ہے۔ آرٹ اظہار کی اپنی تمام استعاراتی شکلوں سمیت۔ ادب، مصوری، موسیقی، تھیٹر اور سینما بطور آرٹ، جسے ہم سینما بطور، صنعت سے بالکل مختلف سمجھتے ہیں۔ یہ تمام مظاہر یا شعور سماجی ذہن کی کلچرل ورزش کا ہیں۔

* * *

تاریخ میں ایسا وقت آتا ہے جب معاشرے پر زوال آجاتا ہے، پرانے پیداواری رشتے متروک اور پست ہو جاتے ہیں اور اپنی افادیت کھو بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی ان میں اتنی جان ہوتی ہے کہ وہ انہی پیداواری تولدوں کے جنم لینے اور ان کی ترقی پذیری میں رکاوٹیں پیدا کریں جو سماجی اور اجتماعی علم کے نتیجے میں بڑھ چکی ہوتی ہیں۔ کچھ عرصہ تک یہ کم عمر پیداواری قوتیں انہی نابالغ اور کمزور ہوتی ہیں کہ ان میں پرانے نظام کو لٹکانے

اور نہ وبال انہی کی طاقت نہیں ہوتی۔
AND THEY CANNOT BURST THEIR INTEGRUMENT

کچھ عرصہ تک زچہ قائم رہتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس درمیانی عرصہ میں معاشرہ

ایک جوہر کی طرح جامد ہے ۔

عیسوی عہد کی دسویں سے بارہویں صدی تک یورپ کا یہی حال تھا، اور علمی طور پر جاگیر داری نظام کی جھیل ساکن، خاموش اور جامد نظر آتی تھی۔ لیکن زیر سطح آتش فشانی قوتیں جنم لے رہی تھیں۔ معاشرے کی معروضی ضروریات، سماجی تجربے کو متحرک کر رہی تھیں، اور اجتماعی علم میں خاموشی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ یہ آتش فشانی قوتیں پھٹ پڑیں اور انہوں نے نئی شکلیں اختیار کیں، جدید سائنسی علوم میں بلوری عمل شروع ہوا اور جدید کیمیا لوجی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں نے دیاؤں اور سمندروں کو، زمین اور ہواؤں کو مطیع کرنا شروع کیا۔ اجتماعی سماجی ذہن پھر حرکت میں آیا اور ان جدید پیداواری قوتوں نے اپنے گرد ایک ایسا جدید توانا کلچر تخلیق کیا جو معروضی شرائط سے عین مطابقت رکھتا تھا۔ اور یہ کلچر وہ ورزش کا قہقہہ تھی جس میں ذہن کے پتھوں کو نئے دور کی لٹکار کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کیا گیا۔ جب وہ عظیم ثقافتی انقلاب جسے ہم نشاۃ ثانیہ کا نام دیتے ہیں برپا ہوا، تو انہیں صدیوں میں یورپ کے جاگیر داری نظام کی موت کا وقت افق پر نظر آنے لگا۔

جن طبقات کے ہاتھوں میں اب اقتدار آیا، اُن کی حامی یہی ابھرتی ہوئی پیداواری قوتیں تھیں۔ گھر کے چھوٹے سے اپنے کارخانے میں ماہر دست کاری اور کھیتوں میں زیادہ موثر اوزاروں کا حامل کسان، دونوں اضافی دولت پیدا کرنے کے عمل میں مصروف ہوئے۔ اور اُس معاشرے کا سب سے اہم رکن وہ ناجر تھا، جو نئی دنیاؤں اور نئی منڈیوں کی تلاش میں اُن سمندروں پر جنہیں ابھی فتح کیا گیا تھا، اور اُن مرکزوں پر جو ابھی ابھی تعمیر کی گئی تھیں، چل پڑا۔ جدید سائنس، اور جدید اور توانا آرٹس ان کے ہتھیار تھے۔ اُن دونوں کے تحریل استعمال سے انسان نے قدیم عہد کو بدلنا شروع کیا۔

یورپ کی نشاۃ ثانیہ کی وضع قطع کے اس مختصر جائزے سے جو تاریخی سبب ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نئی پیداواری قوتوں کے ارتقاء اور اُس سے ہم آہنگی نہ کلچر کے درمیان ایک جدلیاتی رشتہ ہے۔ اس کے برعکس جب ایک مین بریڈر معاشرہ پر زوال آتا ہے، لیکن اُس کے اندر نئی پیداواری قوتوں کے مکمل ارتقاء میں خارجی اور داخلی معروضی رکاوٹیں حاصل ہوتی ہیں، تو پھر پہلا کلچر تخلیقی ذہنی رکاوٹوں کو ذل شکستہ کرتا ہے، اور آرٹس، تخلیقی، میکانیکی اور جاں بلب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پھر اُن میں اتنی زندگی نہیں ہوتی کہ وہ آنے والے دور کے جنوں کی ترجمانی کر سکیں اور حالیہ دور میں کوئی جنون بچا ہی نہیں ہوتا جس کی ترجمانی کی جائے۔ روزہ مرہ کی اصطلاح میں اسے ایک زندہ و تابندہ کلچر نہیں کہا جاسکتا۔

ہمارے برصغیر میں اُنیسویں صدی کے وسط سے کوئی دو سو سال پہلے تک کے عرصہ میں اگر کوئی زندہ و تابندہ کلچر نظر آتا تھا تو وہ دیہی علاقوں اور گاؤں کا کلچر تھا۔ یہاں کے بے سہارا عوام اپنی شقیوں کے اور اپنے خوابوں کے گیت گاتے تھے۔ سائنس سے محروم اُن بے سیر قوتوں سے محروم جو صرف سائنس عطا کر سکتی ہے، ابتدائی تعلیم اور سادہ ترین ٹیکنالوجی تک سے محروم، جاگیرداری نظام کے کنکریٹ ڈھانچے میں منجھد، انہوں نے اپنی ذات کے اظہار کا طریق کار تصوف کے استعاروں کو بنایا، اور یوں کچھ دیہات کے گیت ان کے لئے کتھا ریسس CATHARSIS کا ایک موثر ذریعہ بنے، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں۔

برطانوی راج اور اُس کے پڑنے والے اثرات کے باعث اس تصویر کے رنگ بدلنے شروع ہوئے۔ یورپی کلچرل کے قوی حملے کے جواب میں، مغالے میں جاگیردارانہ ہندوستان کے پاس تجلیات کے میدان میں کچھ نہ تھا۔ اور وہ سامراج کی اعلیٰ علم دھات اور جنگ و جدل کی ٹیکنالوجی کے سامنے ہتھکتا تھا۔ جلد ہی دیہی بستیوں کی ثقافتی عمارت ایک بے جان کھنڈر بن کر رہ گئی۔ دیہاتیوں کے کجیت نوے میں تبدیل ہو گئے، ادھر شہروں میں گزرنے والے

کی موسیقی اور قص کی جاندار تھیں، وہ عظیم راگ راگیناں اور بھارت نائیم، اب ہم عصر جذبات کی ترجمانی نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ اب اُن کا وجود، موت سے محروم آرٹ کی ایسی ہستیوں کا تھا، جن میں کوئی ہم عصر مافیہ CONTENT باقی نہ رہا۔ اور اُن کا معاشرہ ہی کو دبا رہا ہی ہو سکتا تھا کہ بے اثر اور تقلیدی طرزِ ادا اختیار کرتے ہوئے ماضی کے عظیم کارناموں کے گنگنائیں۔ ہندوستان کے کلچر کا یہ ایک نئے پل کا عہد تھا۔

ان صدیوں کے دوران تھیٹر بے جاں پڑا رہا تھا۔ یوں بھی انسانی جسم کی نقالی کے بارے میں مسلم اٹیویس کاروبہ منحصبانہ تھا۔ اور مسلمان، تھیٹر کو ایک کافرانہ فعل قرار دیتے تھے اُن کی اس عداوت میں اس امر سے اضافہ ہی ہوا کہ لوگ اگر جاگیردارانہ صدیوں کے دوران ہندو تھیٹر کے کردار اُن کی دیویوں دیوتاؤں سے اندکے اندکے تھے۔ لیکن ہندوؤں کا تھیٹر، یورپ کے فنونِ وسطیٰ کے زمانے کے NATIVITY ولایت کے چرچے کے تھیٹر سے مکمل طور پر مشابہ نہیں تھا۔ اُس کی ہنیت یقیناً مند ہی استعلائے کی تھی، لیکن اس کا مافیہ ناداری کے ساتھ جاگیردارانہ کلچر سے جڑا رہا۔ اُنیسویں صدی کے آغاز کے وقت یہ مافیہ بھی غیر متعلقہ ہونے کے باعث مرجھا چکا تھا۔ بس الذلکی وضع و صورت اور بے سوچاوا دائیں باقی رہ گئی تھیں، ہندوستانی معاشرہ جن کے حقیقی معنوں کو گمراہی زمانے کی دُھند میں کہیں کھو چکا تھا۔

جاگیرداری عہد کا آرٹ مرجھا گیا تھا۔ ایک ایسے آرٹ کے وجود میں آنے کے لئے جو نئے تقاضوں سے زیادہ مطابقت رکھتا ہو، ابھی وقت درکار تھا۔ وہ وقت بیسویں صدی کے آغاز کے ساتھ آیا، جو داخلی اور خارجی جبر و استبداد اور استحصال کے خلاف ایک احتجاجی عہد کی شکل میں طلوع ہوا۔ ہندوستان اپنی طویل جاگیردارانہ نیند کے بعد بالآخر بیدار ہونے لگا تھا۔

اُس وقت ہندوستان کی دیہی بستیوں کے مقابلے میں شہروں کی امتیازی صفت -

صرف یہ تھی کہ وہ تجارت کے مراکز ہے تھے یا پھر برسرِ اقتدار اشرافیہ کا مقام نشست تھے اب جبکہ جگہ ان شہروں نے صنعتی سرگرمیوں میں دلچسپی لینے شروع کی۔ ایک شہری پرتو تیار ہو کر دوبارہ ہونے لگی۔ ہندوستان کی زبانوں کی جاگیر دارانہ لغت میں چپکے چپکے نئے الفاظ داخل ہونا شروع ہوئے کیونکہ اب وقت کا تقاضہ یہ تھا کہ زمانے کے بدلتے ہوئے شخص اور آرزوؤں کی زیادہ صحیح ترجمانی کی جائے۔ یوں لگتا تھا کہ بس اب وقت آ گیا ہے کہ اس سب کے ساتھ ساتھ مہرستیارے نئی آوازیں سننے میں آئیں، رقص کی نئی قسمیں جنم لیں، اور ٹھیٹر کے اسٹیج پر توانا اور حسبِ زمانہ کردار قدم جمائیں، اور یہ سب اپنی اپنی جگہ زندگی کے تقاضوں کی حقیقی نمائندگی کریں۔

لیکن پیچیدگیاں بھی تھیں۔ سائنس اور صنعت، ہندوستان کے جاگیردارانہ عہد کی فطری بوسیدگی کے اندر موجود جڑوں سے نہیں اُبھری تھی، بلکہ انہیں ایک پرانی سامراجی طاقت نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے جبراً یورپ سے ہندوستان منتقل کیا تھا۔ اور ہندوستان میں وہ معصومیت کے انداز میں نہیں بلکہ ایک جامع حاکم کلچر کے اجزاء بن کر وارد ہوئے۔ اور اس قدیم اور مغرور تہذیب کے مفرد دریاؤں کو ناپاک کرنے کے لئے اپنے ہمراہ ایک غیر اور غیر مقبول زبان بھی لائی۔ ہندوستان کے خود پسند شاعر سے یہ سب مبہم نہ ہو سکا۔ وہ چلایا ہے

اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں

نئی تہذیب کے انڈے ہیں گھنڈے

اس مایوس کن فضا میں عبدالرحمان چغتائی جیسا عظیم فنکار بھی معروفی اور اساسی اعتبار سے ترقی اور تہذیب کی علامتوں کو نہ پہچان سکا۔ اُس نے ان سب سے پیٹھ موڑ لی اور اپنی تخلیقی قابلیت کو اُس متروک مغل کلچر کی یاد تازہ کرنے میں صرف کر دیا جس میں دہاؤ جان ڈالنا ممکن نہ تھا۔ اور آغا حشر ایسے کھیل لکھنے لگے جو ہنریت اور موضوع دونوں کے

اقتدار سے ہم محض راجہ جیو سے صدیوں دور تھے، چنانچہ ابتداء ہی سے مردہ۔
 یوں اچانک اور جبراً ہندوستان کا جو ایک ایسے کلچر سے سامنا ہوا جس نے سائنس
 کی گود میں جنم لیا تھا، اُس کا پہلا اور بے ساختہ ردِ عمل اس کے مجروح تجربہ اور یادِ گزشتہ
 کی مخلوط شکل میں سامنے آیا، لیکن مستقبل کی للکار سے دوچار ہونے پر ماضی کی طرف
 فرار، اُس للکار کا جواب نہیں تھا۔

پھر وہ ذلت آیا کہ برطانیہ سے سیاسی اقتدار چھین لیا گیا اور ہندوستان میں براہِ راست
 نوآبادیاتی راج کا خاتمہ ہو گیا، اور بصیرت بالآخر آمادہ ہوا کہ اپنی انا کے ساتھ اندر لالی اور منطقی
 رویہ اختیار کرے اور پھر سائنس کا عہد اپنی صحیح شکل میں نظر آنے لگا۔ اور پھر وہاں کے لوگوں
 کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ سائنس کسی بد اخلاق مغربی تہذیب کی شیطانی ایجاد نہیں ہے۔
 اور نہ ہی ان کی اجارہ داری۔ بلکہ یہ تمام نئی نوعِ انسان کا مشترک ورثہ، ملکیت اور حق
 ہے۔ اس نئے روشن خیال رجحان میں رہنمائی پاکستان سے نہیں بلکہ ہندوستان سے آئی
 کیونکہ وہاں ابھرتے ہوئے صنعتی مراکز، متوسط طبقہ اور پروتلا رہ کر ان کا ردِ عمل
 دخل شروع ہوا۔

* * *

کلچرل کی بالیدگی کی نوعیت اور رفتار کا تعین پیداواری رشتے کرتے ہیں، لیکن
 تبدیلی کے دور میں پیداواری رشتوں کی ایک سے زیادہ قسمیں کچھ عرصہ کے لئے ساتھ ساتھ
 چلتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بالادستی کے حصول میں کوشاں۔ آزادی کے بعد ہندوستان
 میں یہ جنگ محض اور کافی حد تک فیصلہ کن نہی، اور وہاں کی مقامی بورژوازی ایک ایسی غالب
 طاقت بن کر ابھری جو اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی تھی کہ جاگیر والا نہ تو توں کے بچے کچھے سیاسی
 نام و نشان کو نقشے سے مٹا دے۔ اور اُس میں اتنی توانائی تھی کہ ہندوستان کی ابھرتی ہوئی
 معیشت پر جدید نوآبادیاتی تو توں کی گرفت مضبوط نہ ہونے دے۔ اس بورژوازی کی

بالیدگی کے ساتھ ساتھ ایک بڑھتی ہوئی پروتاریہ اور ایک متوسط طبقے نے بھی جنم لیا اور اس متوسط طبقے کے اندر چند متضاد عناصر شامل تھے، جو تاجر، پیشہ ور، تنخواہ پانے والے اور تعلیم یافتہ بیروزگار لوگوں پر مشتمل تھے۔ یوں کہیے کہ طبقاتی جنگ کی نئی قطاروں نے اپنی اپنی جگہیں متعین کر لی تھیں۔

یوں کلچر ایک تخمیری دور میں داخل ہوا۔ پوری دنیا میں اور خود ہندوستان میں بھی دعوٰی عالمی نظام، سرمایہ داری اور سوشلزم، ایک دوسرے پر بالادستی حاصل کرنے کے لئے جدوجہد میں مصروف تھے۔ اس جنگ میں ادیب، مصوّر، گلوکار، رقاص اور سٹیج اور فلم کے پیش کار نے اپنے اپنے دوست اور دشمن کو پہچانا اور کسی ایک قطار میں جا کھڑے ہوئے۔ پچھلے چالیس سال میں ان کے درمیان بڑھتی ہوئی قطبیت نے جو شکلیں اختیار کیں، ان سے حقیقی صورتِ حال کو پہچاننے میں بہت سے مفید اشارے ملتے ہیں۔

ہندوستان کی قدیم روایت میں موسیقی اور رقص کو ایک اعلیٰ مقام میسر رہا ہے حالانکہ ان کا نامیاتی ارتقار صدیوں پہلے رک چکا تھا، انہیں قدیم زمانے کے بزرگ یا نشانی کے طور پر مضمونی جلوں کے ذریعے زندہ رکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہندوستان کی موسیقی اور رقص کا یہ دعوٰی ہے کہ دنیا کی سب سے شاندار میراث انہی کی ہے۔ وہاں کے موسیقار اور رقاص کلاسیکی روایت میں کئی سال کی تربیت کے دوران تیار کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان قدیم روایات کا بقا میں ان کا بڑا گہرا VESTED INTEREST ہے۔ مزید برآں یہ کہ مغربی تہذیب کے غالب طبقے ہندوستانی موسیقی اور رقص پر فخر ہونے کے انداز میں ان کی خوبیوں کے بارے میں کسا طبری اور فلسفیانہ تبصرے شائع کرتے ہیں، اور میٹر یا کے ویلے انہیں ہر طرح سے سہانے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موسیقی اور رقص کی روایتی ہئیتوں کے ذریعے ہندوستان کے عوام کو ان کے جاگیردارانہ کلچر کی نیند میں مدھوش رکھا جاسکتا ہے اور یہ بھی کہ انہیں ترقی نگر کی وباؤں سے محفوظ رکھنے

کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ ہندوستان کے موسیقاروں اور رفاہوں نے اپنی دفا داریوں کو قدامت پسند قوتوں سے جوڑے رکھا ہے، اور اس کے عوض انہیں مقامی اور غیر ملکی اسرار کی فراخ دلانہ سہپرستی میسر رہی ہے۔

ہر ملک میں ادیب اور مشور آرٹ کی دنیا میں غریبہ رشتہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں اور یوں وہ بالعموم ترقی پسند قوتوں کے حلیف ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال ہندوستان میں ہے، حالانکہ یہ دلیل قدرے مشروط ہے اور اس کا تفصیلی جائزہ اس مقالے میں پاکستانی حوالے سے لیا جائے گا۔

تھیٹر کے تھانے زیادہ پیچیدہ ہیں۔ ان کا تعین سب سے پہلے ڈرامہ نگار کرتا ہے۔ پھر اُس کی روشنی میں ہدایت کار اور اداکار کھیل کو ایسٹج پر منتقل کرتے ہیں۔ اور اس عمل کے دوران انہیں بہت سے وسائل درکار ہوتے ہیں جن سب پر وہ یہ لگتا ہے۔ معاشرے میں ڈرامہ نگار کی مخصوص سطح کی وجہ سے اُس میں بھی دیگر لکھنے والوں کی طرح ترقی پسند رجحانات پائے جاتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا سماجی ضمیر اُن لوگوں کے ہاتھ بیچ دیتا ہے جو اُس کے کام میں پیسہ لگانے کے لئے تیار ہوتے ہیں، یا پھر سنسر شپ کی دہمکی کے ذریعے اُس کے وجود کو ختم کر سکتے ہیں۔

لیکن خود ہندوستانی معاشرے میں منفرد عناصر موجود ہیں، جن میں ماضی کیساتھ جذباتی رشتے، ہم عصر حقائق، اور ابھرتے ہوئے رجحانات شامل ہیں، اور یہ تخمیری صورتحال حکومت سمیت معاشرے کے تمام اداروں میں بھی پائی جاتی ہے، چنانچہ ان اداروں سے، تھیٹر کے اُن کارکنوں کو جو اپنے آرٹ کو ترقی پسندانہ مقاصد کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کسی حد تک مدد ملتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ ادارے خوب سمجھتے ہیں کہ عوام پر بحال یعنی ترقی پسند تھیٹر کے قدردان ہیں اور اُسے دیکھنے کے لئے پیسہ صرف کرتے ہیں۔ بہر حال اس مالی ماتحتی کے رشتہ کی وجہ سے ہندوستانی تھیٹر اپنے ترقی پسند اجزاء سمیت اپنے جوہر میں اصلاحی اور

اور پاپولسٹ POPULIST زیادہ ہے اور انقلابی کم۔ یہ انقلابی کردار ان چھوٹے چھوٹے گروہوں نے اپنا یا ہے جو اپنے سماجی شعور سے فیضان حاصل کرتے ہوئے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے کام کرتے ہیں، نہ کہ منافع کمانے کے لئے۔ اور اپنے تنقیدی اور سائنسی رویوں پر مبنی نظیر کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں عوام بستے ہیں۔ ان گروہوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ موجودہ عہد کی بڑھتی ہوئی پیداواری قوتوں کا تاریخی تقاضہ ہے۔

ہندوستان کے سینما کا تجربہ اس بات پر سب سے زیادہ روشنی ڈالتا ہے کہ وہ طبقے جو حکومت کرتے ہیں، اور وہ طبقے جو حکومت کرنے کے خواہش مند ہیں، کلچر کی بلند ترین چوٹیوں پر قبضہ جملے کو کیوں اور کتنی اہمیت دیتے ہیں۔

سینما اپنا وجود صرف لیون قائم رکھ سکتا ہے کہ وہ عوام کے وسیع ترین حلقوں کیلئے ذریعہ تفریح ہے۔ اور اس کی وجہ اقتصادی ہے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کہانی کو فلم پر منتقل کرنے میں بھاری رقم صرف ہوتی ہے۔ دوسرے، جب وہ فلم ان گنت سینما گھروں، شہروں، ملکوں اور وقت کا سفر کرتی ہے، اور لاکھوں لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں تو ایک اور زیادہ بھاری رقم، سیلاب کی طرح بہتی ہوئی واپس لوٹتی ہے۔ آخر بلا وجہ تو نہیں کہ یہ فلم کا پیشہ صنعت کہلاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ منڈیوں اور منافع کی تلاش میں شاندار سرمایہ دارانہ روایت کے مطابق فلم ساز اور فلم ساز ممالک، جب ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ میں شریک ہوتے ہیں تو ان کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ بتدریج بڑی فلمیں بنائیں۔ اور اس پیشے میں کسی فلم کا زیادہ "بڑا" ہونا بہتر ہونا سمجھا جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ کاروباری فلم سازی کی کچھ اندرونی حرکیات ہیں، جن کا تعین ایک طبقاتی نظام میں عوام کے اجتماعی نفسیاتی تقاضوں سے ہوتا ہے۔ اور ان اندرونی حرکیات کے زیراثر، کاروباری فلم سازی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کبھی ساکت نہیں رہ سکتی۔ یہ ہر ایک کا عام تجربہ ہے کہ کوئی فلم ہاکنس آفس پر ہٹ ہو جاتی ہے تو اس کے کامیاب فامولے پر چربہ فلموں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر

بہت جلد تماشائی اُس فارمولے سے اکتا جاتے ہیں اور بیچارہ قلم سارکسی نئے فارمولے کی تلاش میں مضطرب ہو جاتا ہے۔ تماشائی کو ہر وقت ”زیادہ“ کی طلب ہوتی ہے اور فلمی صنعت کی مستقل کاوشیں ”زیادہ“ کی تلاش میں لگی رہتی ہیں۔ سالہا سال فلم ساز کی یہی کوشش رہتی ہے کہ اُس کی فلموں میں زیادہ رنگ ہو، زیادہ گلیمر ہو، زیادہ میکینکی اختراعات ہوں، زیادہ سیکس ہو۔ ان میں زیادہ دبشت ناکي ہو، زیادہ واہمہ ہو۔ اور ظاہر ہے ایسے عجوبہ کی تلاش میں زیادہ روپیہ صرف ہوتا ہے اُس سے زیادہ روپیہ واپس آتا ہے۔

سب سے پہلے ہالی وڈ کے کاروباریوں نے راستہ دکھایا، اور ممبئی کے کاروباری پولے جوش کے ساتھ اُن کے پیچھے لگ گئے۔

بوڈروا معاشرے میں حاکم طبقے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے کلچر کو عوام پر مسلط کرے اور یوں اپنے اقتدار کو قائم رکھے۔ ہندوستانی بوڈروا طبقے کا وجود میں آنا، صرف چند ماہیوں کی بات ہے اور اُس کا اقتدار ابھی مکمل طور پر مستحکم نہیں ہوا۔ چنانچہ اُس کا فوری مقصد یہ ہے کہ جاگیردارانہ عہد کے اُن رشتوں کو کمزور کیا جائے اور پھر ٹوٹا پھوٹا جائے، جو قبیلے، نسل، مذہب اور زبان پر انحصار رکھتے ہیں، تاکہ سماجی سکوت کا خاتمہ ہو اور اُس کی جگہ سماجی حرکت پذیری عمل میں آئے۔ ان مقاصد کے حصول میں سینما، بوڈروا طبقے کے ہاتھوں میں کلچر کا بنانا ایک آلہ کار ہے۔

جب غریب عوام سینما گھر میں واہمانہ انداز میں بڑے بڑے سوراؤں، جانباڑوں، عاشقوں اور امراء کے ساتھ اُن کی فتوحات میں شریک ہو جاتے ہیں اور اُن کے ساتھ مل کر حسیناؤں کے دل چھین لاتے ہیں، تو یقیناً کچھ عرصہ کے لئے خود اپنی اُمت جانیے والی اور مشقت بھری زندگی کو برداشت کرنا قریے آسان ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے اُن کی غمزدگی برداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویسے ویسے اُن کی انقلابی امکانی قوت اُن میں سے نچوڑ بجاتی ہے۔ حاکم طبقے کے ہاتھ میں اس انیون سے زیادہ موثر آلہ کار اور کیا ہو سکتا ہے۔

چنانچہ ہندوستان میں سینما کو اُس کے ابتدائی دور ہی سے بگ بزنس نے اپنا لیا، اور اپنے کاروباری اور MASS پروڈکشن کے روپ میں اُس وقت سے اب تک انہی کے ہاتھوں میں رہا ہے۔ کچھ دانشور خود انقلاب اور سماجی اصلاح کے بارے میں رومانوی سوچ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے نقادوں کا ہندوستانی فلم سازوں پر یہ الزام ہے کہ ان کا ہندوستان کی حقیقی زندگی سے فاصلہ پڑھتا جا رہا ہے۔ اور ان کی فلموں میں واہمہ کا عمل دخل اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے فلسفہ ساز اور اُن کے سرمایہ دار حلیف اس الزام کے سامنے نادم نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈیگیں مار کر کہتے ہیں کہ یہی تو اُن کا مقصد تھا۔ اور یہی ہے اُن کی کامیابی کا ثبوت!۔

لیکن سینما اتنا موثر میڈیم ہے کہ اسے بلا شرکتِ غیر، بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑا جاسکتا۔ ہندوستان کے کثیر النوع معاشرے کو مد نظر رکھتے اور اس حقیقت سے بچاؤ اُسٹافہ کرتے ہوئے کہ وہاں کی جمہوری قدروں کے تحت، حزب اختلاف کے ترقی پسند گروہوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنا پیغام عوام تک پہنچا سکتے ہیں تو بیشک پہنچائیں، چند ترقی پسند فلم سازوں نے کم لاگت والی ایسی فلمیں بنانا شروع کی ہیں جو مینڈ کی گولیاں نہیں ہیں بلکہ اُن کا مقصد فکر و عمل کو حرکت میں لانا ہے۔ ان فلموں کی باکس آفس پر کامیابی کروڑوں میں تو کبھی نہیں ناپی جائے گی، لیکن ان کا اثر یقینی ہے اور یہ کلچر کے میدان میں اُس حکمت عملی کا اہم جزو ہیں جس کا مقصد کچلے ہوئے اور استحصال کے شکار عوام میں سیاسی شعور بیدار کرنا ہے۔

* * *

تو پھر پاکستان میں صورتحال کیلئے؟

جس وقت برطانیہ کے ہاتھوں سے سیاسی اقتدار چھین لیا گیا، اور برصغیر میں نوآبادیاتی نظام کا براہِ راست راج ختم ہوا، تو سائنسی عہد اور سائنس کے ہماری زندگی میں بر محل ہونے

کے بارے میں پاکستانی معاشرے میں جو ادراک پایا گیا وہ ہندوستان سے بالکل مختلف تھا اور اس بات کا پاکستانی کلچر کے ارتقا کے انداز پر بڑا گہرا اثر پڑا۔

سائنس کے بارے میں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ فطرت کے طبعی قوانین کو جاننے اور اُن پر عبور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ دلیل ہے کہ سائنس انسان کو ایک مخصوص طرزِ فکر، ایک سائنسی رویہ عطا کرتی ہے اور یہ سائنسی رویہ اختیار کرتے ہوئے انسان اپنے سماجی اور تاریخی تجربے کا استدلالی جائزہ لینے کا اہل ہو جاتا ہے۔ سائنس رویہ کا نشانہ اور عالم انسانی کے ادراک کا وہ طرزِ فکر ہے جو منفردان واقعات کو خاطر میں لاتا ہے جن کی توثیق ممکن ہو، اور اُن تمام دلائل کو رد کرتا ہے جو مابعد الطبیعیاتی طرزِ فکر کی تخلیق میں پنہاں منفرد سائنسی رویہ وہ طریق کار ہے جن کے تحت انسانی معاشروں میں مدوجز رہتا ہے۔ تاریخ کے مختلف معاشروں میں سائنسی رویے کی بیداری کی سطح کی، اُن کے اندر کی پیدواری قوتوں اور پیدواری رشتوں کی ارتقائی سطح سے بہت صحیح مطابقت رہی ہے۔ تاریخ میں اس کی بہت دلچسپ مثالیں ملتی ہیں۔

اندراجی تاریخ میں سائنسی رویے سب سے پہلے سالتوں اور چھٹی صدی قبل از مسیح کے اُن یونانیوں میں نمودار ہوئے، جن کا سیاسی طرزِ زندگی جمہوری اور شہری تھا۔ یہ لوگ اُس زمانے میں بہت کم اضافی دولت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ لیکن اُن کا مشرق وسطیٰ اور مصر کی لبِ دیوار خنشاں تہذیبوں سے تعلق قائم ہو جانے کے باعث اُن میں دولت کی بھوک پیدا ہو چکی تھی۔ اُن کی اپنی زمین میں پانی کی کمی تھی۔ انہیں زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی۔ ٹیکنالوجی کی اختراعات کی بہت مانگ تھی۔ اس وقت تک نہ غلام تھے نہ مزارع۔ سماجی طبقات کی ترتیب، دُشمنی اور غیبِ مستقل تھی۔

ان حالات میں، جب وہاں نہ کوئی اُمراء کا باقاعدہ طبقہ تھا، نہ کوئی ایسے مخصوص مفادات اور اجلے جن کا تحفظ کرنا ضروری ہو، وہاں مابعد الطبیعیاتی

تفکر کی نہ کوئی سماجی ضرورت تھی نہ مجبوری چنانچہ تھیلز THALES ایک مادیت پسند فلسفی تھا جس نے کائنات کے مصدر پر غور کرتے ہوئے اپنی تھیوری میں خالق کی موجودگی کو فرض کرنا ضروری سمجھا۔ بالکل فرانس کے ریاضی دان لاپلاس LAPLACE کی طرح لیکن اُس سے کوئی چوبیس صدیاں پہلے۔ اور تیسرے فلسفی ہیراقلیطس نے اپنی دلیل یوں پیش کی۔ ”تمام اشیاء آگ کا بدل ہیں اور آگ تمام اشیاء کا بدل۔ بالکل اُسی طرح جیسے اشیاء سوئے کا بدل ہیں اور سونا اشیاء کا۔“ جے، طوسی بنزل نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہاں قابل غور پہلو یہ ہے کہ اُس زمانے کے ٹیکنیکی اور اقتصادی سلسلہ ہائے عمل کے اندر سے اُن یونانیوں کا نیا فلسفہ جنم لے رہا تھا۔ اور تاریخ کا سب سے پہلا جدلیاتی مفکر بھی شاید ہیراقلیطس ہی تھا۔ اُس نے دعویٰ اور ضد دعویٰ کا تصور پیش کیا اور بتایا کہ اُن دونوں کا ایک دوسرے پر لازمی انحصار ہے۔ اُس نے سحان اور اس کی ڈور کی مثال دی، جس کے تناؤ کے نتیجے میں تیر چملا یا جاتا ہے۔

اور پھر وہ وقت آیا جب یونانی معاشرے نے اپنی شکل بدلی اور دو واضح طبقے وجود میں آئے۔ وہ جو غلاموں اور دولت کے مالک بنے تھے، اور وہ جو دولت پسند بن کر بنے تھے۔ پھر یہ ضروری سمجھا گیا کہ کوئی ایسا فلسفہ مرتب کیا جائے جو اثرِ رافیہ، یعنی بہترین لوگوں کے مفاد اور ارجاؤں کو سمجھتا ہو اور نچلے طبقوں کو دولت کی اس نئی تقسیم کو قبول کرنے پر آمادہ بھی کرے۔ اس نئے اور باقاعدہ طبقاتی نظام میں افلاطون پہلا اور سب سے بڑا مفکر تھا جس نے فطرت اور معاشرے کے مطالعے میں عنایت اور بالغ الطبیعت کا استعمال شروع کیا۔ اُس نے دو سو سال پہلے کے یونانی مفکرین کی مادیت کو فلسفیانہ لباس قرار دے کر کھڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا، اور اپنی تحریروں میں طبقاتی نظام کو نہ صرف فطری بلکہ مقدس ثابت کرنے کی کوشش کی۔ افلاطون نے عنایتی دنیا پر غور کرتے ہوئے اقتدارِ مطلق کا تصور آگے بڑھایا، اور دعویٰ کیا کہ یہ عنایتی اقارار تمام مسلم

سے بالاتر ہمیں جو محض انسانی حواس یعنی تجربیت کے ذریعے حاصل کیا جاتے۔
 اُس کے بعد ارسطو نے اپنا مشہور نظریہ اوسط پیش کیا۔ نہ بہت زیادہ نہ بالکل ہی کم
 اور اس نظریے کی مدد سے اُس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محاشرے میں کسی
 تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے بشرطیکہ تمام لوگ اپنے سماجی رشتوں میں میانہ روی اختیار
 کریں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ افلاطون اور ارسطو کی آج تک کیوں پوجا کی جاتی ہے۔ اور
 اُمراء کے مفادات کے دفاع کیلئے کیوں آج بھی اُنہی کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔
 یوں سائنسی طرز فکر کی یونانی شعل جو مہذب انسان کی تاریخ میں اتنے قدیم زمانے
 میں روشن کی گئی تھی، بس چند دن روشنی دے پائی، اور پھر امرائے گل کر دینے پر مجبور
 ہو گئے کیونکہ اُس کی روشنی کچھ زیادہ ہی شوخ تھی۔

پھر رومن ایمپائر ROMAN EMPIRE اور عیسائیت کی ابتدائی صدیوں میں تمام عالم
 خواہ وہ مادیتی ہو یا عینیتی، ایک طفرہ پھینک دیا گیا کیونکہ اُس کی کوئی عملی افادیت نہ
 تھی۔ اور یوں کچھ دیر بعد لوگ اسے بھول گئے۔ روم میں غلاموں پر مبنی ایک
 پلوکریسی PLUTOCRACY تھی، یعنی وہاں سیدھا سیدھا دولت مندوں کا
 راجہ تھا۔ وہاں کے مورثہ اعلیٰ کی پوری توجہ دولت سیٹھنے اور دولت صرف کرنے میں لگی رہی
 اور اس عمل میں اُن کے لئے وہ ڈیکٹالوجی جو پہلے سے چلی آرہی تھی بہت کافی تھی۔ رومن ایمپائر
 کی تمام شان و شوکت کے باوجود روم کی تہذیب نے انسانیت کے لئے کوئی لافانی افکار
 و رشتے میں نہیں چھوڑے۔ مولائے اپنے عظیم رومی قانون کے جسے بہت بار بچپوں میں جا کر پڑھیں
 کیا گیا تھا اور جس کا تعلق نجی ملکیت کی حفاظت، بقا اور وراثت سے تھا اس قانون کو چند
 صدیوں بعد یورپ اور یورپ نے فینائیل کی کھلیوں سے نکالا اور اس سے خوب استفادہ کیا اور
 اب بھی کمر ہا ہے۔

جب روم کی شہنشاہی مملکت کی ازکازی طاقت بگھرنے لگی تو یورپ کے باشندوں

نے دیکھا کہ اب وہ اپنے قبائلی عہد کی تشکیل سے آگے دھکیلے جا چکے تھے اور ایک باقاعدہ جاگیردارانہ معاشرے میں پہنچ چکے تھے، جو وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ بکھرا ہوا اور بے ربط بھی تھا۔ سائنسی رویوں کے بیج جو قدیم یونانیوں نے مہذب انسان کی ابتدائی صدیوں میں بوائے تھے اب جاگیردارانہ نظام کی مٹی کی گھڑائیوں میں دنن تھے، کھاد اور پانی سے محروم جاگیردارانہ نظام میں تخیلات اُتے ہی بے کار نظر آتے تھے جنہ کہ درمیانہ درجہ اور درجہ اولیوں ان گنت خود مختار ریاستوں نے ایک دوسرے سے علیحدگی میں تہذیب کی بالکل ابتدائی سطح پر چند صدیاں گزاریں۔

لیکن اُدھر مشرق وسطیٰ کے عرب ایک نئی بصیرت سے تانہ دم ہو کر اپنی قبائلی حدود سے باہر نکل آئے تھے۔ اُن کی ابتدائی مہمات یورپ کی خلاف تھیں جو رومن اسراف کے نتیجے میں تھک کر چھوڑ پڑا تھا۔ اور پھر اُنہوں نے اپنی توجہ بازنطین ^{BYZANTINE} پر مرکوز کی، جس کی اُس وقت اپنی مہم بس یہ تھی کہ وہاں کے عام لوگ عیسائیت کی مذہبی رسوم پر باقاعدگی سے عمل کریں۔ مشرق میں عربوں کا مقابلہ ہندوستان سے ہوا جس کے ذات پات کے نظام میں ایسے متعدد سماجی گروہ موجود تھے جو عقلیت پر مبنی اصلاحات کے لئے معروضی طور پر تیار تھے۔

عربوں کی یہ ابتدائی مہمیں غیر متوقع اور ڈرامائی طور پر کامیاب رہیں۔ تاریخی حوالے سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان فتوحات کے نتیجے میں عربوں کا تعارف ان قدیم تہذیبوں سے ہوا جو اُن کی اپنی تہذیب سے اپنے زمانے میں کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھیں، یعنی مغرب میں یونان اور مشرق میں ہندوستان۔ اپنی جگہ پر عرب معاشرہ خود جوان اور توانا تھا اور اپنی اُس سلطنت کو مستحکم کرنے کا خواہاں تھا جسے اُس نے کچھ زیادہ ہی آسانی سے فتح کر لیا تھا۔ چنانچہ اُنہیں تخیلات، سائنس اور سائنسی رویوں کی شدید سماجی ضرورت تھی، اور انہوں نے سائنس پر باقاعدہ چھٹا مارا، اور اس بات سے ان کے ضمیر کو کوئی دھکا

نہیں لگا کر اُن کی اپنی بصارت میں اُن کا دین انسانیت پر نازل ہوا تھا اور اُن کی زندگی کا دار و مدار ایمان پر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اُس زمانے کا تقاضا یہ تھا کہ مومن اپنے زمانے کا سب سے بڑا عقلیتی سائنسدان بن جائے گا لیکن صفحہ کچھ عرصے تک۔

وہ وقت بھی گزر گیا، اور عرب معاشرہ تاریخ کی اگلی سطح پر ارتقاء نہ کر سکا۔ شمالی افریقہ، ترکی، ایران، وسطی ایشیاء اور شمالی ہندوستان میں اُن کی وارث سلطنتیں ایک بار پھر جاگیردارانہ یا پھر قبائلی پیداواری رشتوں کی تشکیل میں واپس لوٹ گئیں۔ یورپ کے قرون وسطیٰ کی طرح یہاں کے جاگیردارانہ نظام کو بھی سائنسی رویوں کے استعمال کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔

لیکن کیا، جویں صدی کے لگ بھگ (جیسا کہ اس مقالے میں پہلے بھی ذکر آیا ہے) یورپ متحرک ہونا شروع ہو گیا تھا۔ متعدد معروفی اثرات کے نتیجے میں جاگیردارانہ نظام کے رحم میں نئی پیداواری قوتوں نے جنم لینا شروع کیا۔ تیرھویں اور چودھویں صدی کے دوران اُن چھوٹے اور بڑے شہروں میں جو ہر جگہ وجود میں آ رہے تھے، پیدائشی اشرافیہ کے مقام کو دولت کی اشرافیہ نے چھین لیا، اور آج کی طرح اُس وقت بھی دولت کو چھیننے کا انحصار اضافی پیداوار پر تھا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ سال ہا سال نئی اور بہتر اشیاء کی پیداوار پر۔ بتدریج بہتر اشیاء بنانے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی میں بھی بتدریج ترقی ہوتی ہے۔ اور ٹیکنالوجی کو سائنس اور سائنسی رویوں نے غذائیت ملتی ہے۔

دولت پیدا کرنے کے لئے آزادی کی فضا بھی درکار ہے، آزادی، فکر، آزادی حرکت و عمل اور ایسے قوانین و روایات سے آزادی جنکی افادیت ختم ہو چکی ہے لیکن چونکہ آزادی جاگیردارانہ نظام کی جانی دشمن ہے، اور چونکہ یورپ میں آزادی اُس دور کا تقاضا بن چکی تھی، اس لئے جاگیردارانہ نظام کو میدان چھوڑ کر جانا پڑا۔

سائنسی رویوں اور معاشرے کے ارتقاء کے درمیان تاریخی اور جدلیاتی رشتوں

کا یہ مختصر جائزہ لینے کے بعد خب ہم پاکستان میں کلچر کی نشوونما اور سماجی و اقتصادی واقعات کا ابھی رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ تو اس کام میں ہم ایک ضروری تناظر اختیار کر سکتے ہیں۔ ۱۹۴۷ء میں ان چار صوبوں میں جو آج کے پاکستان میں شامل ہیں کیفیتی اعتبار سے معاشرے پر جو سماجی و اقتصادی نظام غالب تھا، وہ جاگیردارانہ نظام تھا اور یہ صور حال برطانوی راج کی حکمرانی کے عملی کارآمدی نتیجہ تھی۔ پنجاب، سندھ، اور صوبہ حیدر کے زرعی علاقوں میں سماجی اور سیاسی رویے، سماجی نقل و حرکت، دوستیاں اور دشمنیاں، شادیوں اور وراثت کے قوانین، اور پیشہ اختیار کرنے کے فیصلے، ان سب کا تعین جاگیردارانہ رسوم و رواج کے مطابق کیا جاتا تھا۔

صنعت کاری اور سرمایہ داری کو فروغ دینے کے سلسلے میں ابتدائی حکومتوں نے کچھ مناسب پالیسیاں ضرور اختیار کیں، اور ان کے نتیجے میں معاشرے میں سرمایہ دارانہ طرز عمل کی سمت میں رجحانات کا آغاز بھی ہوا لیکن یہ کہ اس شہری اور صنعتی تجربے کے اثرات سماجی شعور میں اس حد تک جذب ہو جائیں، کہ یہ معلوم ہو جائے کہ جاگیردارانہ نظام کو اس کے ثقافتی اور ذہنی سکوت کی کیفیت سے جھنجھوڑ کر بے اثر کر دیا جائے۔ اس سب کے لئے ابھی وقت درکار تھا۔

بہر حال جاگیردارانہ نظام کی یہ ہم عصر شکل جاگیردارانہ ضرورت تھی لیکن ایک فرق کے ساتھ اور یہ فرق بیسویں صدی کے وسط کی تاریخی فضا تھی جس میں پاکستانی معاشرہ ایک جزیرے کی طرح پڑا تھا۔ جس کے جاگیردارانہ سکون کو چاروں طرف سے مدوجزہ کی لہریں اوڑھناں مضطرب کر رہے تھے۔ یہ فضا انتہائی ذہنی سبکدوشیوں کی اور ٹیکنالوجی کی شاندار فتوحات کی فضا تھی۔ یہ ایک ایسی فضا تھی جس میں سائنس کو متروک کر دینے کا مطلب یہ بنتا تھا کہ قومی بقا کے مواقع کو بھی متروک کر دیا گیا۔ اور جب غنائے اہم بات یہ کہ یہ ایک ایسی فضا تھی جس میں دو بڑے عالمی نظام بالقابل کھڑے تھے: یعنی سرمایہ داری اور سوشلسٹ نظام

اور یہ دونوں نظام تبدیل پذیر معاشرہوں پر اپنا تاریخی ذبا و ڈال رہے تھے۔ سرمایہ دارانہ نظام اس غرض سے کہ تاریخ کو اپنے موجودہ ڈھلانچے میں محفوظ رکھا جائے، اور سوشلزم تاریخ کے دھاکے کو بدلنے کی غرض سے۔

اپنا اپنا انتخاب کرنے کا وقت آگیا تھا اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے جاگیرداری حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اُس عالمی نظام کے ساتھ، بلکہ اس کے تابع، اپنا رشتہ جوڑیں جو تبدیلی کا مخالف تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیسویں صدی کے معروضی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ اپنے اقتدار کی بنیادوں کو تدریج و سیلج کریں۔ وہ اس اندیشے سے بھی دوچار تھے کہ بنیادی جمہورسی تبدیلی حاصل کرنے کی غرض سے شہروں اور دیہاتوں کے محنت کش عوام مختلف ریب اور لازماً اپنی جدوجہد میں شدت پیدا کریں گے۔ یہ نہ صرف جاگیردارانہ طبقے بلکہ ابھرتے ہوئے بورژوا طبقے کے لئے بھی ایک مشترک خطرہ بن کر سامنے آیا چنانچہ ان دونوں نے اقتدار کے قلعے میں اپنی جگہ بنالی، اور قلعے کو زیادہ مستحکم کرنے کی غرض سے اُس سول CIVIL اور فوجی بیوروکریسی نے اپنی خدمات فراہم کیں جو اس دور میں ایک نابالغ بورژوازی اور ایک ضعیف جاگیردارانہ نظام کے اقتدار کو محفوظ رکھنے کے لئے ناگزیر ہوتی ہیں۔

مختلف طبقوں اور قوتوں کا یہ اتحاد اتنا ہی الٹا دکھانا تو تھا جتنا کہ وہ روایتی اوٹ جسے کسی کمیٹی نے مرتب کیا تھا۔ دلچسپ سوال یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اجنبی دندے کو پالتو بنانے کے عمل میں اس اتحاد کی ذہنی کیفیت کیا تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ذہنی کیفیت خوف، بے یقینی اور ابہام کی سی تھی۔ بیوروکریسی کو انجینئرنگ کے بڑے منصوبوں پر کام کرنا تھا، مثلاً دریاؤں پر بند باندھنا اور مسیح افواج کو جدید طرز پر لانا، چنانچہ بیوروکریسی اور ابھرتے ہوئے صنعت کاروں کی سمجھ میں یہ بات آگئی تھی کہ معاشرے کے دروازوں کو کسی حد تک کھولنا پڑے گا تاکہ تھوڑی سی ٹیکنالوجی معاشرے میں داخل ہو سکے

لیکن یہ دونوں اور ان سے کہیں زیادہ جاگیر دار، طبقہ اس بات سے خائف تھے کہ سائنس کے معاشرے کی گہرائیوں میں گھس جانے کے دور رس اثرات نہ محسوس کیا ہوں گے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ حکمران طبقے سائنس کے استعمال پر تو مجبور ہوئے، لیکن وہ سائنسی رویے اختیار نہ کر سکے۔ مثلاً یہ نتیجہ اس دلیل کی توثیق کرتا ہے کہ جب ٹیکنالوجی ملک میں آئی تو اُس کی نوعیت ملک میں محض درآمد کا اشیاء کی سی تھی، اور معاشرے کے اندرونی تقاضے نہ اُس پر اثر انداز ہوئے اور نہ اُسے کوئی فروغ دے سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسکول اور یونیورسٹی میں سائنس کی تعلیم کی طرف واجبی سی توجہ دی گئی، اور سائنس کو میکینکی، غیر تخلیقی اور بکھ بکھے انداز سے پڑھایا جاتا رہا جس طرح کبھی کوئی کڑوی گولی نگلانی پڑ جاتی ہے، اور یہ بھی کہ پاکستان میں سائنسی تحقیقات کا میدان ایک وسیع ویرانہ نظر آتا ہے۔ ہم عصر تقاضوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے حکمران اتحاد نے ہلکی دسالی کے بائے میں جو تناظر اختیار کیا ہے، اُس کے، اور اُن کے گرد محرومی حقائق کے درمیان جو بہت بڑا خلا ہے، اُس کا منطقی ما حاصل یہی ہو سکتا تھا۔ اس کے برعکس ہندوستان میں جو صورتحال ہے اُسے مختصراً دہرا لینے سے بصیرت ملتی ہے آزادی کے فوراً بعد وہاں کے قدیمے بالغ اور امتیازی حیثیت رکھنے والے بورڈز و طبقے نے حکومت کے ساتھ مل کر سائنس اور ٹیکنالوجی کو خود معاشرے کے اندر سے نشوونما دینے کا عمل جاری کیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہ صرف سماجی و اقتصادی ترقی کے مستحکم ستون ہیں بلکہ خود اُن کی اپنی بقا کے ضامن بھی۔ اس کے نتیجے میں ہندوستانی معاشرے میں سائنسی رویے بھی اپنائے جانے لگے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ اُن کا وجود صرف تعلیم یافتہ متوسط طبقے تک محدود رہا ہے۔

پاکستان میں حکمران طبقوں کا سائنس کے بائے میں ننانظر یہ رہا ہے کہ اس بُری شے کو برداشت نہ کرنا ہوگا لیکن اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی ضروری نہیں ہے۔ آزادی کے بعد کے برسوں میں آرٹ اور کلچر کی نشوونما پر اس بات کے دور رس اثرات پڑے، حکومت نے

آرٹ کے تمام شعبوں کو خود ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ بتیمی کی موت مرحائیں یا جیسے بھی جی سکتے ہیں، جیئیں۔ اور حکومت کی توقع یہ رہی ہے کہ سائنسی یعنی عقلی رویوں سے محروم اس خلا میں، آرٹ کے شعبے بے سمت اور بے مقصد زندگی بسر کریں گے، یعنی سماجی تفصیریت کی "وباؤں" سے محفوظ۔ اور یوں وہ نظریاتی قطبیت اختیار نہیں کریں گے اور اس کے نتیجے میں آرٹ اور کلچر حقیقی جمہوری تبدیلی حاصل کرنے کے آلہ کار نہیں بن سکیں گے۔

آرٹ کی اس فرضی بے بسی میں مزید اضافہ کرنے کیلئے حکمران طبقوں نے شعوری طور پر پاکستانی معاشرے کی علیحدہ قومی ثقافتوں کو دبانے کے لئے باقاعدہ تدبیریں اختیار کیں، اور نظام سے کہ یہ سب اُس مقدس و فائق امانت کے نام پر کیا گیا جس کے تحت پاکستانی کلچر کی وحدت کا حصول سب سے عظیم نصب العین تھا، خواہ وہ زبردستی ہی کیوں نہ کرنا پڑے، یوں حکمران طبقوں کی کوشش رہی ہے کہ آرٹ کو سرکے میں اچا لکی طرح محفوظ رکھا جائے۔ اور اُس کا ایک ایسا نعرہ ہو جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو اور جو کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے یعنی "آرٹ برائے آرٹ"۔

حکومت کی ان تدبیر کے نتیجے میں معاشرے میں جذباتی اور ذہنی سطح پر یقیناً بہت سی الجھنیں پیدا ہوئی ہیں اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یوں حکمران اتحاد نے اپنے لئے وقت خرید لیا ہے، اور یہ کہ ان الجھنوں سے کام لیتے ہوئے، اُن کے لئے حالت موجودہ کو برکتور قائم رکھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔

لیکن کہیں بھی عوام کے مفرد کا فیصلہ اُس کے حکمران طبقوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہوسکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، کہ اپنی لقاؤ کے لئے حکمران طبقے عوام کے مفرد کے حصول میں کچھ عرصے کے لئے رکاوٹیں پیدا کریں۔ لیکن تاریخ میں اس سچائی کے بہت سے دلائل ملتے ہیں کہ جب کسی حکمران طبقے کو نئی تاریخی قوتیں مل سکتی ہیں تو اُس طبقے کے قدامت پسند تقاضے اُس کی بینائی پر پروہ ڈال دیتے ہیں اور یوں وہ تاریخ

کے ہم عصر قاضیوں کو نہیں پہچان سکتا۔ چنانچہ مثال کے طور پر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ معاشرے کی وہ الجھنیں جن پر اُس کی بقا، کافر فی النحصر ہے، خود وہی الجھنیں اس بات کی علامت ہیں کہ تبدیلی کا عہد آن پہنچا ہے۔

عقلی الجھنوں یا تخمیر کا تاریخی مرحلہ اس بات کی نشانی ہے کہ سماجی تبدیلی کے لئے معروضی حالات تیار ہیں، اب یہ عوام کے وسیع تر اجزاء کا مقدرہ کام ہے کہ وہ تاریخ کے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ حاکموں نے ہمیشہ یہ سمجھ رکھا تھا کہ کلچر کی الجھنوں کو وہ اپنے مفاد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ عہد تخمیر کے اصل وارث عوام ہیں۔

سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ خود کار انداز سے نہیں۔ تاریخ کی پیش قدمی کوئی میکینکی سلسلہ عمل نہیں ہوتا۔ معروضی اعتبار سے ابھرتی ہوئی قوتوں کو بھی کچھ عرصہ کے لئے روکا جاسکتا ہے اور حالانکہ یہ صحیح ہے کہ بالآخر فتح اُنہی کی ہوگی، دیکھنا یہ ہے کہ انسانیت کو کتنی قربانیاں دینا ہوں گی، اُسے کتنی ادیتیں سہنا ہوں گی، کتنا وقت حاصل کیا جائیگا یا پھر کھو دیا جائے گا، اس سے پہلے کہ قدیم عہد اپنا زمانہ حمل مکمل کرے اور تاریخ کے منتہی شدہ وارث کو جنم دے، ان سب کا انحصار اس بات پر ہے کہ متضاد طبقات کی نسبتی طاقت کیا ہے اور وہ کتنے شعور کے ساتھ تاریخ کی پیش قدمی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

تاریخ کی ترقی پسند قوتوں کے ساتھ کام کرنا، پرانے عہد کی مہلک اصلیت کو واضح کرنا اور معاشرے میں اُن قوتوں کی نشاندہی کرنا جو پرانے عہد کو برقرار رکھنے میں کوشاں ہیں، تاریخ کی عقلی پیش قدمی کے باسے میں لوگوں کو بینائی عطا کرنا، اُنہیں یہ بتانا کہ سماجی رشتوں کا اگلا تاریخی درجہ حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اور اُن کے وہاں تک پہنچنے کا راستہ منور کرنا، یہ سب آرٹ کا سماجی کردار اور اُس کی ذمہ داری بنتے ہیں۔ پرانے عہد کی باسی ہوا کو رفع کرتے ہوئے نئے عہد کے حصول کے لئے ایک تازگی کی فضا

میٹسر کرنا۔

تو یہ واضح ہو کہ عقلی رویے اختیار کئے بغیر کوئی صحیح آرٹ وجود میں نہیں آسکتا جس کا مطلب یہ ہو کہ سائنسی رویوں کی زیر خیز زمین کا اور آرٹ کے پھلنے پھولنے کا آپس میں ایک نامیاتی رشتہ ہے۔ پاکستان میں سنگہ کے بعد آرٹ کے مختلف شعبوں کو کانٹوں بھرے خود رو پودوں کی مانند ثقافتی اور ذہنی الجھنوں کے بیچ میں سے اپنا راستہ بنانا پڑا ہے، تاکہ وہ اپنا سماجی کردار اور اپنے سفر کی اگلی منزل منتخب کر سکیں۔

جیسا کہ ہم نے دیکھا، پاکستان میں صناعی سے تراشہ ہوا فن ایک طبقہ نہیں، بلکہ مختلف طبقات اور مذاہب پرست گروہوں کا ایک اتحاد حکومت کرتا ہے، اور اس اتحاد میں خارجی قوتیں بھی شامل ہیں۔ اس اتحاد کے اجراء یعنی جاگیردار، گماشتہ اور ابھرتی ہوئی بورژوازی، میڈوکریسی اور ان کے بیرونی سرپرست ہر وقت ایک ہی سمت میں یکجاں طور پر کوشاں نہیں ہوتے، اور کبھی کبھی ان کی آوازیں بے آہنگ بھی ہو سکتی ہیں۔ بالخصوص اس موضوع پر ان میں آپس میں ہم اختلافات پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ کلچر، تعلیم اور آرٹس کے حوالے سے، عوام کو کیا دیا جائے اور کیا نہ دیا جائے،

مزید برآں یہ کہ ابھرتے ہوئے بورژوا طبقے کے اراکین اور فوجی میڈوکریسی کے اراکین، جاگیردار، خاندانوں سے منسلک اس حد تک مختلف ہیں کہ ان اراکین کے اندر سرمایہ داری کے رجحانات تو موجود ہیں، لیکن خود ان کا کلچر اپنے جوہر میں ابھی تک جاگیردارانہ ہے۔ اور ان کے یوں ”دو قسمی“ ہونے کے باعث ان کے اندر بڑا تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ کلچر کے مقاصد کے بارے میں ان کے ذہنوں میں جو الجھنیں پہلے سے موجود ہیں، وہ اس تناؤ کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔

اس بات کی نشاندہی بھی ضروری ہے کہ شہر کا ٹیپی بورژوا طبقہ اور پولتاریہ، مندرجہ ذیل فیاقی اعتبار سے شہری کہلائے جاسکتے ہیں، لیکن کلچر کے حوالے سے ابھی تک نہیں۔

وہ قصبوں اور دیہاتوں میں غلامی کی زندگی پیچھے چھوڑ کر مشرق و ایک پشت پہلے شہری زندگی میں داخل ہوئے ہیں اور ابھی کچھ وقت درکار ہے، اس سے پہلے کہ ان کے اقدار اور نفسیات شہر کی سماجی و اقتصادی رشتوں سے مطابقت حاصل کریں۔ فی الحال شہری کلچر کی نمایاں علامتیں مشرق کراچی میں واضح طور پر نظر آتی ہیں اور وہ بھی مشرق ان مقامی مہاجر گروہوں میں جن کا روایتی پیشہ تجارت رہا ہے۔

ایسے وقتوں میں اقتدار کے قلعوں سے باقاعدہ خطیبانہ انداز میں یہ کہا جاتا ہے کہ روحانی فیضان اور سہنائی حاصل کرنے کے لئے یکوں نہ ہم اپنے ”شانداز ماضی“ کی طرف نظر نہیں لوٹائیں۔ اور حکومت کے تمام ماس میڈیا لوگوں کو یہ باور دلانے کے لئے عمل میں لائے جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ”شانداز ماضی“ میں دوبارہ جان ڈال دیں اور اُس کے تمام ساز و سامان اور لوازمات سمیت اُسے پھر اس دور میں لاکھڑا کریں تو ہمارا ملک ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہونے کا فاصلہ بہت جلد طے کرے گا۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ سوچنے کا یہ انداز خاص جاگیر دارانہ نظام کی عکاسی کرتا ہے۔

لیکن پھر وہ وقت آتا ہے جب لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ”ہم اپنے ماضی کو تحسین کی نگاہوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر اُس پر تنقیدی نظر ڈال سکتے ہیں“ اور تب جا کر اس دلیل کے اصل معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ شمال کے طور پر انیسویں صدی کے یورپ میں مارکس کی فکر کی پیدائش کے لیے یہ ضروری تھا کہ اُس سے پہلے کی صدیوں میں عینیتی اور مالِ بعد الطبعیاتی فکر کے دور سے گزر چکا ہو۔ لیکن اس کے نتیجے میں ایک اور دلیل ذہن میں ابھرتی ہے جو نیا وہ اہم لیکن کم واضح ہے کہ اگر آج پاکستانی معاشرہ کلچر کے حوالے سے الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب زمیں کلچر ہی کے حوالے سے پھیلے دور میں ساکت اور بے خبر تھی لیون یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے ماضی کو صحیح تناظر میں پرکھ سکے۔ اور یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ماضی اور حال کا آپس میں صحیح رشتہ مشرق اور مشرق جدیدیاتی ہے، نہ کہ جذباتی۔

جب یہ بات ایک بار سمجھ لی جائے تو روایت کو کبھی طور پر قبول کر لینا یا کبھی طور پر رد کر دینا یکساں بیہودہ فیصلے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیگر بیہودہ مفروضے بھی متروک کئے جاسکتے ہیں، مثلاً یہ کہ پاکستانی عوام کی سیاسی اور ثقافتی تاریخ کا آغاز محمد بن قاسم سے ہوا یا یہ کہ گندھارا اور موئنجو دڑو محض عجائب گھر کے نمونے ہیں جنہیں بس جاپانی سیاحوں کو محفوظ کرنے کے لئے محفوظ رکھا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد دلیل کا ایک ایسا لقمہ سامنے آتا ہے جسے پاکستان کے جاگیرداری دستہ بخوان پر بیٹھ کر نگلنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور وہ دلیل یہ ہے کہ ہندو روایات بھی تو اپنے جوہر میں، پاکستان کے ماضی کا ایک جزو ہیں۔

جب ایسے تناظر اور ایسے جدید لیاقتی رویے کو اپنایا جائے تو تاریخ کی صحیح تشخیص ممکن ہو جاتی ہے۔ مثلاً ہم تیرہویں صدی کے امیر خسرو جیسے عظیم انسان کے کام اور فکر کو اُس کے عہد کے حوالے سے اور آج اپنے حوالے سے، صحیح طور پر پرکھ سکتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ اُس کے عہد کی سلطنت شاندار تھی، لیکن اُس کے عہد کی تہذیب صدیوں بعد تک بکھر اور بچھڑ رہی۔ اور ہم اس بات کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں کہ شاہ لطیف اور غالب کی، اُن کے اپنے اپنے زمانوں میں کیا ضرورت تھی اور آج ہمارے لئے اُن کی کیا اہمیت بنتی ہے، پھر یہ جانتے ہوئے کہ یہ عظیم انسان ایسے دور میں پیدا ہوئے جو زوال کے عمل سے گزر رہا تھا۔

یہ تاریخی تناظر اور یہ سائنسی رویہ ہمارے اپنے دور کے تجزیے کا واحد طریقہ کار ہے۔ مثلاً یہ طریقہ کار، ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ غالب دور پاکستانی عوام کے لئے بایوس کن نہیں بلکہ تاریخی اعتبار سے ایک انتہائی پُر امید دور ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک سماجی تنزل کا دور نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ ایک تبدیلی کا عہد ہے، جس میں الجھنوں کا موجود ہونا لازمی

ہونے کے باعث، یہیں قبول ہے -

آج یوں نظر آتا ہے کہ ایک مخصوص سماجی و اقتصادی نظام کی اقدار معاشرے پر غالب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اُس نظام کے تنزل کی علامتیں بھی نظر آنے لگ گئی ہیں، اور اگلے تاریخی نظام کے بچ پھوٹنا شروع ہو گئیں۔ جدید تاتی فارمولا FORMULA بالکل واضح ہے؛ بوسیدگی، پھر اُس کے بعد ابتری، اور پھر اُس کے بعد وضاحت۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے، یہ جدید تاتی طریقہ خود کار اور میکائیکی انداز سے عمل میں نہیں آتا، اور ضروری ہے کہ ہم اُن نام نہاد مایوس کن عناصر پر بھی نظر ڈالیں جن کو کچھ لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث بنتے ہیں -

(مضمون جاری ہے آئندہ ملاحظہ فرمائیں)

فیض - شعلہ رخسارِ حقیقت

سید جعفر احمد

فیض احمد فیض کو ہماری بزمِ ادب سے رخصت ہوئے دو سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ دو سال کسی کی یاد کی شمع کے کچھ جانے کے لئے کوئی کم عرصہ نہیں ہے۔ کم از کم اس عرصے میں شمع کی کوئی تو مدھم پڑ ہی جاتی ہے۔ مگر فیض کی یاد آج بھی دلوں کو اسی طرح گرم رہی ہے جس طرح اب سے دو سال قبل گرم رہی تھی۔ اس پورے عرصے میں دنیا کا کوئی نسخہ ہوگا جہاں ان کی یاد میں محفلیں نہ منعقد ہوتی ہوں اور انسوؤں کے نذرانے نہ پیش کئے گئے ہوں۔ ان کے ہم نواؤں اور قدردانوں ہی نے نہیں بلکہ محکمہ چینوں نے بھی گاہے مصلحتاً اور گاہے اعتسافِ حقیقت کے سوا کوئی چارہ کار نہ پاتے ہوئے انہیں خراجِ عقیدت پیش کیا۔ پاکستان اور ہندوستان کی ادبی محفلیں ہوں یا امریکہ، برطانیہ اور دوسرے مغربی ملکوں میں مقیم تارکینِ وطن کی ٹھیکیں، یا پھر ارضِ فلسطین کی خون آشام شاموں میں لہو کے چراغوں سے منور خندقیں ہوں، فیض دنیا میں کہاں یاد نہیں کئے گئے۔ ان کی موت، ناموسِ ادب کے پرستاروں پر کیا ظلم توڑے گی، اس کا کچھ احساس شاید فیض کو خود بھی تھا، اسی لئے انہوں نے کہا تھا ہے

اک گل کے مرجھانے پر کیا گلشن میں کچھ اہم بچا

اک چہرہ کھلا جانے سے تھنے دل ناٹنا دہوئے

گلشن میں گل تو روز ہی مرجھاتے ہیں اور کوئی لمحہ ہوتا ہوگا جو چہروں کے کھلنے کے احکام نہ لاتا ہو مگر نہ تو ہر گل کے مرجھانے پر کچھ اہم محنتا ہے اور نہ ہی ہر چہرہ کے کھلنے پر دل ناٹنا ہوتے ہیں۔ البتہ فیض کے عالمگیر سوگ کا سبب یہ ہے کہ وہ اس گل کے

_____۔ مانند تھے جو پوسے گلشن کی آبرو ہوتا ہے، انکا چہرہ بھی اک فرد کا چہرہ نہیں تھا بلکہ اس چہرے میں تیسری دنیا کا اجتماعی کرب کچھ اس طرح سے منعکس ہوا تھا کہ وہ ہلکے عہد کا آئینہ بن گیا تھا۔ فیض کی موت اسی آئینے کا ٹوٹ جانا تھی، سو اس پر بچنے والی صفائے تم اگر دراز ہوتی جاتی ہے تو اس میں چندان حیرت نہیں ہونی چاہیے۔

جو چیز فیض کے عالمگیر سوگ کا سبب ہے وہی انھی بقائے دلم کا بھی راز ہے۔ فیض تمام عمر انسانیت کی دشمن قوتوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اور یہ لڑائی انہوں نے اس ایمان کے ساتھ لڑی کے بالآخر انسانیت کی حریف قوتیں نامراد ہوں گی اور انسان جیت جائیگا۔ وہ طبقاتی تقسیم ہو یا رنگ و نسل کے امتیازات، آمریتوں کے انہوں انسانی شرف و وقار کی پامالی ہو یا امن عالم کو لاحق جنگ و تباہی کے مستقل خطرات، فیض نے اپنے عہد کی ان تمام بے فضا عیتوں کی تصویریں کچھ اس انداز سے پیش کی ہیں کہ ہر تصویر کے اندر پر امید مستقبل کے رنگ بھی شامل کر دیے ہیں اور یوں انکی شاعری بجائے خود ایک فعال قوت بن گئی ہے جو ہر آنے والی نسل کو عمل پر اکساتی رہے گی۔ غالب نے شمع کے بجھنے پر دھواں اٹھنے اور اپنے بعد شعلہ عشق کے سید پوش ہو جانے کا اعلان کیا تھا مگر فیض پر امید رہے کہ سہ

بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے
فروغ گلشن و صہوت ہزار کا موسم

فیض کی شاعری میں انسانیت کی یہ رجا بہت سے پر نمائندگی دراصل ان کے سماجی شعور اور ناپختہ بصیرت کی آئینہ دار ہے۔ وہ ایک سچے شاعر تھے اور سچی اور سچی آفریں شاعری کا وصف ہی یہ ہے کہ وہ شاعر کی شمع حیات گل ہونے کے بعد بھی انجمن کو منور رکھتی ہے، خود بھی زندہ رہتی ہے اور ہر دور میں تحصیل نجات کے عمل میں مصروف انسان کو مدد بھی پہنچاتی رہتی ہے۔

فیض کی شاعری کی امتیازی شان یہ ہے کہ یہ روایت کے دائرے میں بہتے ہوئے انقلابی شاعری ہے۔ انہوں نے آزد و انکی شہری روایت سے، اس کی لخت اور ڈکشن سے بھرپور

استفادہ کیا ہے مگر اسی میں مضامین اپنے عہد کے حوالے سے باندھے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انکے یہاں ہماری روایتی شاعری کی رہانے مضامین سے آشنا ہوتی ہے۔ قاتل، حسرت، انتظار، شام، صبح، درد، راحت، لہو۔ ان سب لفظوں کو انہوں نے نئے معانی دیئے ہیں، لہذا تخلیقات میں انہوں نے نئی جان ڈال دی ہے۔ دامن یوسف، ہفت منہ، منصور اور ایسی ہی دوسری تراکیب کے مطالب بدل گئے ہیں۔ اسی تجربے سے انکا منفرد اسلوب وجود میں آیا ہے۔

ہماری روایتی شاعری ذاتی کرب اور داخلی حواشی کی ترجمان تھی۔ اس میں درد و الم کی حسرتناکیوں کا بیان ہوتا تھا۔ عشق و مہوس کے معنی اور معیار بھی شاعر کی داخلی ضروریات سے متعین ہوتے تھے۔ روایت کے اس پورے نظام میں خارجی ماحول، دنیا کے مسائل اور خود انسان کے ذاتی تجربات کے خارجی اسباب کا ذکر نہیں ہوتا تھا بلکہ ان حوالوں کے بارے میں سوچنا بھی معیوب اور جذبہ عشق کے کسر نشان سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ ساری روایتی شاعری میں کہیں بھی اس میلان سے علیحدگی اختیار نہیں کی گئی مگر مجموعی طور پر اس شاعری کا مزاج داخلیت پسندی ہی کا رہا۔ البتہ ۱۸۵۷ء کے ہندوستان کی فسادات نے ہماری تہذیبی اقدار میں غیر معمولی تبدیلیوں کا آغاز کیا، ۱۸۵۷ء میں سلطنت مغلیہ کے نہرے پہے اقتدار کا خاتمہ اور دہلی کے مندر اقتدار پر انگریزوں کا تسلط محض سیاسی واقعات نہیں تھے جبکہ سماجی ماحول سے لائق رکھ کر دیکھا جاسکے، یہ دراصل ایک ایسے تہذیبی ڈھانچے کی شکست تھی جو برسوں سے جو دو لاشکار تھا اور جس میں تخلیق و ایجاد کے سوتے بڑی حد تک خشک ہو چکے تھے۔ برصغیر میں برطانوی مفاد کے بارے میں کسی اہم انگیزش نہیں ہے۔ ظاہر ہے برطانیہ یہاں اپنے استعماری مفاد کی جستجو ہی میں داخل ہوا تھا اور اسکا مقصد اپنے ساحل سے ہزاروں میل پراقتع ایک پسماندہ معاشرے کو جدید دور کی خوبیوں سے تعارف کرانا نہیں تھا۔ البتہ انگریزوں کی یہاں آمد بجائے خود نئے رجحانات کے ہندوستان میں متغیبات ہونے کا ایک ذریعہ ثابت ہوئی۔ انگریزی حکومت کو یہاں ایسے اداروں اور افراد کی ضرورت تھی جو اس کے استعماری مفاد میں معاونت کر سکیں۔ چنانچہ اُس کی پالیسیاں خواہ وہ

۲۰۔ اپنی اصلاحات سے متعلق ہوں یا تعلیم سے، یا پھر انکا تعلق اس کی معاشی حکمت عملی سے رہا ہو، ان سب کا مقصد ہندوستان میں اپنی حکمرانی کے لئے سہولت بہم کرنا اور اپنے قیام کو طول دینا تھا۔

ہندوستان میں یہ دور تہذیبی اکھاڑ پیچھاڑ کا دور ثابت ہوا۔ پہلی مرتبہ ہندوستانی ذہنوں نے مربوط انداز میں اپنے زوال کے اسباب پر غور کیا اور معاشرتی جوہر کے حوالے سے نئے طرز فکر کی بنیاد ڈالی۔ اس عمل کی ابتداء تو غالب اور سرسید احمد خان ہی سے ہو گئی تھی مگر اسکو زیادہ ہمہ گیر انداز میں بیسویں صدی کے ابتدائی رُلج میں فروغ حاصل ہوا۔ اس دور میں ہندوستانی میں اصلاحی تحریکوں کا دور دورہ ہو چکا تھا۔ ان تمام کاوشوں کو ایک معنی انگیز جہت ۱۹۱۶ء کے سودیت یونین کے انقلاب سے میسر آئی۔ سودیت انقلاب دنیا کی بیشتر نوآبادیات میں قومی آزادی کی تحریکوں کے لئے ایک محرک قوت ثابت ہوا۔ خود ہندوستان میں آزادی کی تحریک پراس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے جس کے ابتدائی مظاہر ۱۹۲۰ء کے عشرے ہی میں سامنے آنے لگے تھے۔ ۱۹۳۰ء کے عشرے میں ترقی پسند ادب کی تحریک کا آغاز ہوا جو نئے سماجی شعور کی آئینہ دار تھی۔ یہ سماجی شعور تاریخ کے جدلیاتی عمل کی تفہیم پر استوار ہوا تھا۔ ادب اور شاعری میں اس نے فنکاری کی نئی جہتیں پیدا کیں۔ خود شخصیت کے داخلی اور خارجی پہلوؤں کے بارے میں ایک نئے طرز احساس نے جنم لیا اور من و تو کی تفریق کو نیا تناظر میسر آیا۔ پروفیسر مجنوں گورکھپوری اپنے مضمون ”ادب کی جدلیاتی ماہیت“ میں جو ۱۹۴۶ء میں پہلی بار شائع ہوا، اس انقلابی سماجی شعور کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ادب کے نئے تصور کی ابتداء مارکس کے فلسفہ سے ہوتی ہے اور اسکا تعلق عالمی اقتصادیات کی تمدنی تحریک سے ہے جو اشتراکیت کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ مارکس مادہ کی اولیت کا قائل تھا اور اسکا فلسفہ مادیت کہلاتا ہے لیکن اس

مادیت اور قدیم مادیت کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ مارکس مادہ کو متحرک بالذات مانتا ہے۔ حرکت مادہ کی فطرت ہے اور تغیر، انقلاب اور ترقی اس کی دائمی غایت ہے۔ مادہ حرکت کرتا ہے اور یہ حرکت جدلیاتی ہوتی ہے۔ یعنی ایک صورت خود اپنی تردید کرتی ہے اور اس تردید سے پھر۔۔۔

نئی صورت پیدا ہوتی ہے جو پہلی صورت سے بہتر ہوتی ہے، گویا مثبت سے منفی اور منفی سے نیا مثبت وجود میں آتا ہے اور اس مثلثی حرکت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ حرکت مادی ایک مسلسل اور غیر متناہی ارتقائی تواریخ ہے مادہ کے اس نئے تصور کو اگر مان لیا جائے تو وہ تمام اختلافات ختم ہو جائے ہیں جو مادہ اور نفس، جسم اور روح، خارجی اور داخلی اور علی اور تصویری کے بے بنیاد امتیاز کی بنا پر پیدا ہو گئے ہیں اس لئے کہ مادہ اور شعور میں دراصل کوئی تضاد ہے نہیں۔ شعور مادہ کے اندر موجود ہے اور اس کی اذلی اور بادی خصوصیت ہے۔ مادہ کے ساتھ شعور بھی ادنیٰ سے اصلی کی طرز مائل ہے اور مسلسل ارتقائی منازل طے کرتا چلا آ رہا ہے۔

اس انقلابی تصور کے زیر اثر ایک ایسے طرز فکر نے فروغ پایا جو فرد کے داخلی بجزلوں کو معاشرے کے دروبست اور اجتماعی انسانی کیفیات سے مربوط کر کے دیکھتا تھا۔ اس رجحان کے تحت غم جاناں اور غم دوراں کی حدیں ختم ہو گئیں اور دونوں کے امتزاج سے ایک ایسے غم کی صورت وجود میں آئی جو بیک وقت فرد کا ذاتی غم بھی ہے اور معاشرے کا اجتماعی غم بھی۔ یہ بھی اسی رجحان کا نتیجہ ہے کہ کوئٹہ یا راور مظہار دار، دونوں کا گاہ ہستی گدو و امتحان گاہیں ٹھہریں۔ فیض اردو شاعری میں اس نئے طرز فکر کے سب سے بڑے علمبردار ہیں اور ان کی شاعری اس کی نمائندہ ترین شاعری ہے۔ وہ محبت کے غم کوڑمانے کے دیگر غموں اور وصل کی راحت کو دیگر راحتوں سے الگ کر کے نہیں دیکھتے۔ بلکہ دونوں کو ایک ساتھ برتنے ہیں۔

کر رہا تھا غم جہاں کا حساب
آج تم بے حساب یاد آئے

غم ذات اور غم کائنات کے اس امتزاج کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے ایک ایسی کیفیت
جنم لیتی ہے جس میں مایوسیوں اور حیران نصیبیوں کی جگہ رجائیت کے امکانات روشن ہوتے
چلے جاتے ہیں۔ فرقت یار اور گراں بارائی ایام کے باوجود لہجہ میں عزم و یقین کی کار فرمائی
غالب رہتی ہے اور شاعر یہ نشاط انگیز اثر دہناتا ہے۔

دل سے یہیم خیال کہتا ہے
اتنی شیریں ہے زندگی اس پہل
ظلم کا زہر گھولنے والے
کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل
جلوہ گاہ وصال کی شمعیں
وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا
چاند کو گل کریں تو، ہم جانیں

یا ۴۰

الم نصیبوں، جسگر فگاروں

کی صبح، افلاک پر نہیں ہے۔

جہاں پہ ہم تم کھڑے ہیں دونوں

سحر کار روشن افق یہیں ہے۔

یہیں پہ غم کے شرار کھل کر

شبق کا گلزار بن گئے ہیں

یہیں پہ قاتل دھول تے بیشے

قطار اندر قطار کمر لوں

کے آتشیں ہار بن سکے ہیں

یہ غم جو اس رات نے دیا ہے

یہ غم سحر کا یقین بنا ہے۔

یقین جو غم سے کریم تر ہے

سحر جو شب سے عظیم تر ہے

فرد کی ذاتی اداسیاں اور آسودگیاں کس طرح انسانیت کی وسیع تر اداسیوں یا آسودگیوں

کا حصہ ہیں اس کو فیض نے حیدر آباد جیل سے اپنی بیگم ایلس کے نام ایک خط میں بڑے اچھے

پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اس خط کا پس منظر یہ ہے کہ اپنے کسی خط میں ایلس نے اپنے احساس

بے چارگی کا ذکر کیا جس سے ان دلوں وہ گزر رہی تھیں۔ حسن اتفاق سے انہیں دلوں

جیل میں فیض نے جیمس آلدرلج کا ناول 'دی ڈپلومیٹ' پڑھا تھا۔ اس ناول کو حوالہ

دیا کہ انہوں نے 'نہائی' اور 'پیارگی' کے احساسات کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا:

» ناول کا موضوع تو ایران میں برطانوی ریشہ دوانیاں ہیں لیکن اس کی

خوبی موضوع کی وجہ سے نہیں ہے۔ خوبی اس اخلاقی اور جذباتی کشمکش

کے بیان میں ہے جو عالمگیر قوتیں ایک فرد کی ذات پر نازل کرتی ہیں اور اس

بلے میں کہ یہ اکیلی جان اس کشمکش کی صلیب سے یکے عہدہ برا ہوتی ہے۔

ایک طریقے سے اس میں اس بے چارگی اور مایوسی کا جواب ملتا ہے جس کا تم نے

ذکر کیا تھا۔ یہ احساس ہمیں اس لئے گھبے رہتا ہے کہ انسانی مسرت کی جدوجہد

بظاہر اتنی طویل اتنی گراں اور اتنی دائمی معلوم ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں

ایک فرد کی ذات بالکل بے بسی اور زار دکھائی دیتی ہے۔ لیکن یہ جیسی ہونا ہے اگر

تم اس جدوجہد کو ایک فرد کی نظر سے دیکھو بلکہ یہ کیفیت پیدا ہی اس وجہ سے

ہوتی ہے کہ ہم انسانی رنج و ناخوشی کے مسئلے کو ذاتی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ان مسائل کو انفرادی نقطہ نظر سے دیکھنا حماقت ہے اس لئے کہ انسانی رنج و راحت ہمارا تمہارا ذاتی یا انفرادی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے کسی شخص کے عاشقی یا اپنے بچے کی علالت ایک ذاتی مسئلہ ہے۔ اگر یوں نہیں ہے تو اسے دیکھنے کا ایک ہی صحیح طریقہ ہے اور وہ اجتماعی نقطہ نظر ہے۔ اگر اس نظر سے دیکھو تو یہی جدوجہد شجاعانہ، بامقصد اور امید افزا نظر آتی ہے۔ اس طور سے مسائل پر نگاہ ڈالنا مشکل اس لئے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی خود پسندی کی وجہ سے کبھی پوری طرح اقرار نہیں کرتے کہ ہماری ذات قطعی غیر اہم ہے۔ میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ انسانی رنج اور ناخوشی کی بنیاد دراصل یہی خود پسندی ہے یعنی اپنی ذات سے بہت زیادہ اہمیت و اہمیتہ کرنا۔ افسردگی، بددلی اور خود کمرخی کے احساسات کی تہ میں بھی یہی گلہ کار فرما ہوتا ہے کہ ساری کائنات ہماری ذاتی تئناؤں کے مطابق کیوں تشکیل نہیں دی گئی۔ دراصل ہمارے تمہارے جیسے لوگ جن کی شخصیتیں بالکل مکمل اور مربوط نہیں ہیں۔ اپنی ذات کو اس ذات کی حدود سے پرے زیادہ بڑی چیزوں سے یک جہان نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں ناخوشی اور شکست کا احساس لازمی ہے۔

فیض انسان کی ذات اور فرد کی داخلیت کی نفی نہیں کرتے بلکہ انہیں خارجی ماحول سے مربوط کرتے ہیں۔ وہ کشمکش ذات کو، فرد کے داخلی آشوب کو کشمکش زمانہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ رویہ ہماری روایتی شاعری کے رویے سے یکسر مختلف رویہ ہے جس میں آلام روزگار کو آسان بنانا بھی مقصود ہوتا تو اس طرح کہہ لے غم جانا بنالیا جاتا۔ حسرت موہانی کا شعر اس کی مثال ہے۔

غم جہاں سے جے ہو فراغ کی خواہش
وہ ان کے دردِ بخت سے ساز باز کرے

البتہ ہماری روایتی شاعری میں غالب کے یہاں غم جہاں اور غم ذات کے حوالے سے ایک ایسا رویہ نظر آتا ہے جسے تبدیلی کا نقطہ آغاز کہا جاسکتا ہے ۴

گو میں رہا رہیں ستم ہائے روزگار
لیکن ترے خیال سے غافل نہیں رہا

اس لحاظ سے فیض، غالب کے رویے سے قریب تر ہیں۔ انہوں نے خود کہیں لکھا تھا کہ انکے نزدیک غم جاناں اور غم دوراں ایک ہی تجربے کے دو پہلو ہیں۔ یہ تجربہ ایک زیادہ ہم گیر تجربہ ہے جس میں عشق کے مسائل کے ساتھ ساتھ سیاست و معیشت کا بھی گورہ ہے مگر شاعری میں یہ سب فنکارانہ پیرائے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو فیض کی شاعری کا یہی پہلو ناگوار گزرتا ہے کہ اس میں سیاست کی باتیں کیوں جگ پاتی ہیں۔ چنانچہ رشید حسن خاں اپنے مضمون ”فیض کی شاعری کے چند پہلو“ میں معترض ہیں کہہ:

”اس دنیا میں مفقہ قید خانے نہیں، اور نہ انسانی تصور ماتم آزادی تک محدود ہو سکتا ہے۔ گمیز پاسی مسائل کے بیان میں اور نظریاتی وابستگی کی تفسیر میں اتنی ہمہ گیری نہیں ہوتی کہ وہ عام انسانی تصورات کی طرح وسیع الذیل بن سکے۔ اُن کے یہاں جو بحیثیت ہے، وہ بالآخر ذہن کو تھکا دیتی ہے۔ انہوں نے اب محدود سیاسی اثرات کو اپنا موضوع قرار دے رکھا ہے، اس لئے اُن کے کلام کا بڑا حصہ ایک فنا آمادہ جدوجہد کے بیان پر مشتمل ہو کر رہ گیا ہے۔“

بجائے اس دنیا میں مفقہ قید خانے نہیں ہیں مگر اس کو کیا کہیے کہ جو قید خانے ہیں وہ انسانی تجربے کا حصہ ہیں۔ انسانی تصور یقیناً ماتم آزادی تک محدود نہیں ہے مگر اس سے کیونکر انکار کیا جائے کہ یہ غلامی ہی ہے جو انسانی تصور کو مسخ کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس صورت حال سے کس طرح عہدہ برائو جائے۔ کیا انسانی تجربے کا وہ حصہ جو قید خانوں پر محیط ہے مفقہ اس سے نظر انداز کر دیا جائے کہ اس کے علاوہ بھی انسانی تجربے کے کچھ پہلو موجود ہیں۔ یا ماتم آزادی

سے یہ کہہ کر پہلو تہی کر لی جائے کہ انسانی تصور اپنے دامن میں اور بھی بہت کچھ سمونے ہوئے ہے۔ مگر برہمنی سے غلامی اس ”بہت کچھ“ کو بے معنی بنا دیتی ہے۔ غلامی کا سب سے بڑا دار تو خود انسان کے جوہر انسانیت پر پڑتا ہے۔ انسان اپنی فطرت میں تخلیق پر آمادہ ہے اور تخلیقی سرگرمی میں شعوری طور پر حصہ لینا ہی انسانیت کا جوہر ہے۔ غلامی اس جوہر پر، انسان کی نوعی خوبی پر حملہ آور ہوتی ہے۔ چنانچہ جب تک انسان اپنے اس جوہر کی بازیافت میں کامیاب نہیں ہوتا، بزرگی کی دوسری خوبیوں اور باقی ماندہ اچھائیوں کے مناسب طور پر لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جبر و اختیار اور غلامی و آزادی کی کشمکش صدیوں سے انسانی تجربے کا نمایاں ترین پہلو ہی ہے اور جوں جوں انسان غلامی اور جبر کا جوہر آمانے میں کامیاب ہوتا جاتا ہے، انسانی تصور زیادہ نکھرتا اور انسانی مستقبل زیادہ محفوظ ہوتا جاتا ہے۔ یہ نکتہ اب انسان کے ذہن پر منکشف ہو چکا ہے کہ اس کے انسانی تشخص کی پامالی، غلامی ہی کی مرہون منت ہے اور یہ کہ وہ اپنی انسانی حیثیت کو بحال ہی نہ کر پائے گا جب وہ جبر کے سائے سے باہر نکل آئے۔ سائنس نے فرارز فینکس،

کی ”فنا و گناہک“ کے پیش لفظ میں اس نکتے کو بڑے موثر انداز میں پیش کیا ہے :

”باغی کا ہتھیار اس کی زندگی کی ضمانت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جنگ شروع ہو تو قتل کرنا پڑتا ہے، کسی یورپی رسالت نے یہ بات الجزار میں فرانس کے خلاف قومی آزادی کی تحریک کے پس منظر میں لکھی تھی (کو قتل کرنے کا مطلب ایک پنچھ دو کالج ہوتا ہے، بیٹھی ظالم اور مظلوم انسان دونوں ہی بیک وقت ختم ہو جاتے ہیں ایک مردہ لاش اور ایک آزاد انسان باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ زندہ شخص پہلی بار اپنے قدموں کے تلے قومی سرزمین کو محسوس کرتا ہے۔“

اب اگر آزادی کی جدوجہد خود انسانی تصور کی تکمیل کے لئے ضروری ہے تو پھر نظر بانی

والہی بھی ناگزیر ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ جدوجہد ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہ سوال کہ خود یہ جدوجہد فنا آمادہ ہے تو ظاہر ہے کہ انسانی آزادی پر اس جدوجہد کی تکمیل ہو جائے گی مگر اس

کے بعد انسانی کاوشوں کے نئے محو وجود میں آئیں گے۔ تب انسان زندگی کو زیادہ خوبصورت، زیادہ حسین اور باوقار بنانے میں مصروف ہو جائیگا مگر یہ مرحلہ تب ہی آئے گا جب انسان آج کے مرحلے سے کامیاب و کامران گزرے گا۔

فیض انسان کی اس جدوجہد میں شامل ہے جو وقتی ہوتے ہوئے بھی آفاقی ہے اس لئے کہ یہ انسان کو اس مستقبل کی طرف لے جا رہی ہے جہاں زندگی اپنے تمام تر حسن اور تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ جلوہ گم ہوگی۔ ان کی شاعری کا مرکز نقطہ انسان دوستی ہی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی تفہیم کے بعد ان کی شاعری کے جملہ پہلو ہماری سمجھ میں آسکتے ہیں۔ بد قسمتی سے اب انسان دوستی کی اصطلاح بھی کثرت استعمال یا ہر کس و نا کس کے استعمال کی وجہ سے اپنی حقیقی معنویت سے محروم ہو چکی ہے۔ آج وہ لوگ بھی بلا تکلف انسان دوستی کی مالا جیتے نہیں تھکے خود جن کے قدم سے زمین پر انسان کا عرصہ حیات تنگ ہے۔ مگر فیض کا انسان دوستی کا تصور کسی مصلحت سے آلودہ نہیں ہوا۔ ان کا انسان دوستی کا تصور ان کے تصور حیات ہی سے ماخوذ ہے۔ وہ HUMANIST ہیں مگر ان کی HUMANISM کسی مابعد الطبیعیاتی سانچے میں ڈھلی ہوئی نظر نہیں آتی بلکہ وہ انسانی معاشرے کے ارتقائی عمل اور تاریخ کے جدلی اصولوں کی تفہیم پر استوار ہوتی ہے۔ انسانی معاشرہ ہر لحاظ سے حرکت پذیر رہتا ہے۔ اس کی حرکت کے سائنسی اصول اور قوانین ہوتے ہیں۔ یہاں متضاد قوتیں باہم برسرِ پیکار رہتی ہیں۔ کچھ قوتیں خیر کی نمائندگی کرتی ہیں اور کچھ شر کی۔ کچھ زندگی کے استحکام کے لئے کوشاں ہوتی ہیں اور کچھ خود زندگی کے دھپے ہوتی ہیں۔ کچھ بشر کی آزادی اور حریت کیلئے اپنی توانائیاں وقف کرتی ہیں اور کچھ انسان کو انسان کا اعلام بنانے پر کمر بستہ رہتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ایک طرح کی قوتیں انسانوں کے درمیان سے اٹھتی ہیں اور دوسری طرح کی قوتیں کہیں کسی دوسری دنیا سے ابھارتی ہیں۔ بلکہ ان دونوں قوتوں کو نمائندے انسانوں

ہی کے اندر سے مل جاتے ہیں۔ ان کی کشمکش اور تضاد بھی یہی ہوتا ہے اور اس تضاد کا فیصلہ بھی یہی ہوتا ہے۔ فیض جب یہ کہتے ہیں کہ

اُٹھے لگا جب جرمِ سرفروشاں
پڑیں گے دار و رسن کے لالے
کوئی نہ ہو گا کہ جو بچا لے
جزا سزا سب یہیں پہ ہو گئے
یہیں عذاب و ثواب ہو گا
یہیں سے اُٹھے گا شورِ محشر
یہیں پہ روزِ حساب ہو گا

تو اُن کے ذہن میں انہیں تضاد اور باہم متضاد قوتوں کی کشمکش ہوتی ہے۔ چنانچہ فیض کی انسانی دوستی کے حوالے سے گفتگو کرتے وقت یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ یہ کوئی تجسیدی تصور نہیں ہے۔ وہ صفِ ان انسانوں کے ساتھ ہیں جو منطوق و مقہور ہیں اور ظلم اور تہ کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو اس تمام فساد کی جڑ ہیں فیض اُن کیلئے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے جب ہی تو وہ ظلم کا زہر گھولنے والوں کے لئے کھل کر اس جذبے کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ۔ کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل۔ وہ ذاتی طور پر شرافت اور بڑبڑی کا پیکر تھے اور کبھی انہوں نے سنگ ہائے ملامت پر اپنا ردِ عمل ظاہر نہیں کیا۔ ان کی اس شخصی خوبی سے اشفاق احمد نے یہ قیصر لکھا کہ وہ صوفیوں کے مسلک کے پیروکار نہیں مگر فیض اپنی انسان دوستی میں ہرگز غیر جانبدار نہیں ہے۔ وہ اس میں بالکل جانبدار ہیں اور انسانیت کے صشر اُس نصف کے ساتھ وابستہ ہیں جو حرص و ہوس سے آلودہ نہیں ہے۔ ان کی اس جانبداری کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ زندگی کے ارتقائی عمل اور معاشرے کی اندرونی

شمش میں کون لوگ حیات آفریں قدردان کا ساتھ دے رہے ہیں اور زندگی کو زیادہ بامعنی بنانے میں مصروف ہیں اور دوسری طرز وہ کون لوگ ہیں جو اس عمل کو نقصان پہنچا رہے ہیں فیض نے جس دوز میں آنکھ کھولی تھی وہ انقلابی تبدیلیوں کا دور تھا۔ یہ دو عظیم جنگوں کے بیچ کا زمانہ تھا۔ ان جنگوں میں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کی موت نے سوچنے والے ذہنوں کو لمحہ فکرمقابلہ کیا تھا۔ پھر اسی زمانے میں یورپ میں فاشیزم کا طوفان بلائیز اٹھا تھا جس نے جمہوریت دشمنی اور ملک گیر سی کی بدترین مثالیں قائم کی تھیں اسی دور میں سرمایہ دار ملکوں میں اقتصادي بحران کے نتیجے میں بے روزگاری اور بھوک و افلاس کے مسائل پیدا ہوئے تھے۔ برصغیر میں نوآبادیاتی تسلط کے خلاف جنگ آزادی تیز ہو رہی تھی اور قومی خود مختاری کا مطالبہ زور پکڑ رہا تھا یہ سب عوامل فیض اور ان کی نسل کیلئے محرک ثابت ہوئے اور انہوں نے انسانی معاشرے کے حوالے سے سائنسی انداز میں سوچنا شروع کیا۔ ان کا یہی طرز فکر اور فلسفہ حیات آخر عمر تک انکی شاعری کی پشتیبانی کرتا رہا۔ مسلک حیات کے اسی پرشکوہ تسلسل نے ان کی شاعری کو معنوی طور پر ایک کائی کی شکل دے دی ہے اسی لئے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ بھی اخذ کر ڈالا کہ ان کے یہاں تکرار کی کارفرمائی رہی ہے یا یہ کہ وہ ایک خاص مدت کے بعد جو دکاشکار ہو گئے تھے۔

فیض کے انسان دوستی کے تصور کو سمجھ کر ہی ہم ان کی شاعری کے شعری محاسن سے بطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ان کے فلسفہ حیات کے پس منظر ہی میں ان کی غنائیت، ان کا خوبصورت ڈکھن، ان کے یہاں عشقیہ اور سیاسی موضوعات کا امتزاج اور انکی رجائیت وغیرہ صحیح معنوں میں ہم پر واضح ہوتی ہیں۔

فیض کے اسی تصور حیات سے ان کا حب الوطنی کا تصور بھی وابستہ ہے۔ ان کے نزدیک اپنے وطن سے وابستگی یا وفاداری حکومتوں یا ان کے طفیلی اداروں سے وابستگی کی مرہونِ منت نہیں ہے۔ ناہی حب الوطنی کیلئے کسی دربار سے سند کی ضرورت ہے بلکہ حب الوطنی تو اپنے

ملک کے انسانوں سے محبت کا نام ہے اور اس حب الوطنی کی منہ خود انسان کا ضمیر ہے ۔
 اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ فیض کی شاعری انہائے وطن سے محبت کی شاعری
 ہے انہوں نے اپنے اشعار میں اہل وطن کے دکھ درد کی تفسیر بڑے فنکارانہ پیرائے میں بیان کی
 ہے اگر انہیں مصائب میں مبتلا دیکھا ہے تو نجات کی لہر دی ہے، مایوسی میں بکھرا پایا ہے تو
 کی آنکھوں میں کوئی صبح منور کر دی ہے، حالات سے مایوس ہو کر بے عمل ہوتے دیکھا ہے تو
 یہ پیغام دیا ہے کہ

دربارِ وطن میں جب اک دن سب جلنے والے جائیں گے
 کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے
 لے خاک نشینو اُٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب پہنچا ہے
 جب تخت گر لے جائیں گے، جب تاج اُچھا لے جائیں گے
 اے ظلم کے مالتوب کھولو، چپ ہنسنے والو چپ کب تک
 کچھ حشر تو ان سے اُٹھے گا، کچھ دور تو نالے جائیں گے

پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ہر اہم موڑ پر، ہر بحران میں اور ہر اہم واقعہ پر فیض نے اپنا رد عمل
 ضرور شمرے پیر ہن میں پیش کیا ہے، ان کے شعری سرائے کا ایک بڑا حصہ ایامِ اہمیری میں
 لکھا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد پہلے مسلم لیگی حکومتوں نے اور پھر فیلڈ مارشل ایوب خان کے
 مارشل لا نے انہیں زندان کی زینت بنایا۔ یہ ایک فرد ہی کی ابتلا کا زمانہ نہیں تھا بلکہ دیکھا
 جائے تو سارا ملک ہی پابندِ سلاسل تھا۔ جبر کی فضا عام تھی اور ہر آزادی خواہ ہراساں کیا
 جا رہا تھا۔ اس دور میں فیض نے جو شاعری کی وہ زندان نامہ، دستِ صبا اور دستِ تہرنگ
 میں سجا ہے۔ یہ شاعری کیا ہے ایسا ظلم کے نشیجے میں جکڑی ہوئی قوم کی تاریخ ہے جسے ایک ایسے
 شخص نے زبان دی ہے جو دفترِ تاریک راہوں میں مالے جانے، اور شب کی رگ رگ میں
 لہو پھوٹنے، اور تیرگی کے امنڈتے چلے آنے، اور رات کی آہنی میت تلے دن کے دب جانے

کے ایسے کو بیان نہیں کرتا بلکہ صبح پر لوگوں کے یقین کو زندہ بھی رکھتا ہے

جا بجا نور نے اک جال سا بن رکھا ہے

دور سے صبح کی دھڑکن کی صدا آتی ہے

یا

صبانے پھر درِ زنداں پہ آکے دی دستک

سحرِ شب ہے، دل سے کہو نہ گھبرائے

ایوب خان کا دور ہماری تاریخ کا بڑا بھیا اک دور ہے جب سامراج کی پروردہ حکومت نے شہری آزادیوں پر پابندیاں لگا دی تھیں، سیاسی حقوق معطل کر دیئے تھے اور جدید نوآبادیاتی نظام کے تحت ملک میں ایسی اقتصادی پالیسیوں پر عمل درآمد ہوا تھا جن کے نتیجے میں ایک مختصر سے طفیلی طبقے کے سوا عوام کی اکثریت افلاس کی سب سے نچلی سطح پر پہنچ چکی تھی۔ پلاننگ کمیشن کے ماہرین اور ہارڈے آنے والے مشیر اس فوسرناک تفاوت کو تیسری دنیا کی ترقی کے لئے ایک لازمی اور ناگزیر عمل قرار دیتے تھے۔ اس دور میں عوام پر جو کجوری اس کی عکاسی دستِ تہہ سنگ اور سردادی سینا، میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہوئی ہے۔ رفیق کی نظم ”انتساب“ اس غم کا بہترین مرقع ہے جو اس پورے عہد میں طاری رہا۔ ۱۹۶۴ء میں ایوب خان نے اپنی وردی پر لگے ہوئے بہت سے رنگ برنگے بتاروں کا رنگ اڑتا دیکھ کر گلاب کے انتخابی پھول کا سہارا لیا اور بنیادی جمہوریتوں کے خود ساختہ نظام کے ذریعے ”بے مثال“ کامیابی بھی حاصل کر لی۔ یہ گویا جمہوریت کا مذاق اڑانے کی بات تھی۔ اس پر نفیس کارِ عمل تختنا پر اثر تھا ہے

زندان و زنداں شورِ انا الحق، محفلِ تحفلِ قتلِ مے

خونِ تننا دیا دریا، دریا دریا عیش کی لہر

دامنِ دامنِ رت پھولوں کی، انجیلِ انجیلِ شکوں کی

قریرِ قریرِ حشنِ بپا ہے، ماتمِ شہرِ بہرِ شہر

یہاں سے شہر کو دیکھو تو حلقہ در حلقہ
 کھینچی ہے جیل کی صورت ہر ایک سمت فصیل
 ہر ایک راہ گزر گر دشمن اسیراں ہے
 نہ تنگ میل، نہ منزل، نہ غلصی کی سبیل

ہر ایک مرد جواں مجرم رسن بہ گلو
 ہر ایک حسینہ رعنا، لیتز حلقہ بگوش
 جو سائے دور چرخوں کے گم در لیزاں ہیں
 نہ جانے محفل غم ہے کہ بزم جام و سبو
 جو رنگ ہر درو دیوار پر پریشان ہیں
 یہاں سے کچھ نہیں کھلتا، یہ پھول ہیں کہ لہو

۱۹۶۸ء میں ایوب خان کو عنان اقتدار سنبھالے ہوئے دس سال مکمل ہوئے اس موقع
 پر ملک بھر میں دس سالہ جشن کا اہتمام کیا گیا۔ افسر شاہی، کونونشن مسلم لیگ اور سرکار نواز
 کاؤنسلروں کی مدد سے ملک کے قریب قریبے میں جشن کی تقریبات منعقد کیں ان تقریبات
 میں ایوب خان کو قوم کے نجات دہندہ، ان کے فوجی کو دینا کو انقلاب اور ان کی اقتصادی
 حکمت عملیوں کو اصلاحات کی حیثیت سے پیش کیا جانا اور اس پر خوشی کے شادیانے بجائے
 جاتے، البتہ عوام کو ان تمام تقریبات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ
 تنگ دست تھے مگر ان کے لبوں پر مہر لگادی گئی تھی اس طرح ملکے قبرستان کا سکوت
 تو طامی کر دیا گیا تھا مگر زیر سطح جو طغیان سر اٹھا رہی تھی اس کا سد باب نہیں
 کیا جاسکا۔ 4

ضبط کا غہدہ بھی ہے شوق کا پیماں بھی ہے
عہد و پیماں سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے
درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا
اور سکون ایسا کہ مرجانے کو جی چاہتا ہے

لیکن ابھی اس دس سالہ جہن میں ہونے والی تقریروں کی مدد سے بازگشت ختم بھی نہیں ہوئی تھی اور پروپیگنڈہ لٹریچر کی سیاہی بھی نہیں مٹی تھی کرا یوب خان کا راج سنگھاسن ڈالو ڈالو ہو گیا۔ ملک بھر میں عوامی مظاہرے شروع ہو گئے اور جمہوریت اور سماجی انصاف کے مطالبات زور پکڑنے لگے۔ امریکی یونیورسٹیوں کے پروفیسر جنہوں نے یوب خان کے نظام کو تو آزاد ممالک کیلئے مثالی اور قابلِ تقلید قرار دیا تھا اور خود یوب خان کو ایشیائی ڈیکال کے خطاب سے نوازا تھا۔ سخت حیران تھے کہ یہ سارا نظام اربیت کا گھروندا کیوں ثابت ہوا۔ جلد ہی ایوبی آمریت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، مگر انہوں نے ذرا اندامت محسوس نہیں کی اور جاتے جاتے خود اپنے دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اقتدار فوج کے حوالے کر کے رخصت ہو گئے۔ اب جنرل یحییٰ خان قوم کے نجات دہندہ، تھے۔ جنرل یحییٰ خان کے مارشل لاء نے ہمارے قومی وجود پر جو ضربیں لگائیں اُن سے کون ناواقف ہو گا۔ یہ انہی کے دور میں ہوا کہ ملک کے اکثریتی صوبے کے جمہوری فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا اور اس کے احتجاج کو دبانے کیلئے گھناؤنی فوجی کارروائی کی گئی جو بالآخر ملک کے دولتت ہونے پر منتج ہوئی۔ اس پورے عرصے میں ملک کے مغربی حصے میں ایک عجیب ہیمجان انگیز فضا تھی۔ آج ماضی کے اس سانحے سے حوالے سے شاید کوئی اپنے کردار کا اعتراف نہ کرے اور بڑے اعتماد سے قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے مگر قوم کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ یہ بھول جائے کہ وہ کون لوگ تھے جو شترقی پاکستانی بھائیوں کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف جہاد کر رہے تھے اور پاکستان کے تحفظ اور اس کی ”نظر باقی“ سہمدوں، کی حفاظت کے نام پر ملک کے اکثریتی صوبے کے سینے میں خنجر بھروسہ کرتے تھے۔ اس پورے دور میں

اس خطے میں چند ایک آوازیں ہی ایسی اٹھ پائیں جو اس سارے جنوں کو سخت مہلک تصور کرتی اور باب اختیار کو اس سے باز رہنے کی تلقین کرتی تھیں۔ یہ آوازیں محب وطن اور جمہوریت پسند ادیبوں، شاعروں، دانشوروں اور صحافیوں کی آوازیں تھیں جو کمزور اور زار پہننے کے باوجود اپنے فرض سے غافل نہیں رہیں۔ فیض کی آواز، ”بھی ان آوازوں میں شامل تھی۔ انہوں نے یہ آوازیں ہمارے حکمرانوں کے پاگل پن کو روک نہیں سکیں۔ مارچ اور اپریل ۱۹۷۱ء کے زمانے میں فیض نے جو دو تین نظمیں اور غزلیں لکھیں ان میں انہی شہر و نظمیں ”عذر کرو مرتے سے“ اور ”تہہ بہ تہہ دل کی کدورت“ جیسی نظمیں شامل ہیں۔

یہ سب نظمیں ”سروادی سینا“ میں شامل ہیں جو ۱۹۶۵ء سے ۱۹۷۱ء تک کی شاعری پر مشتمل ہے اس مجموعے کا آغاز ”انساب“ سے ہوتا ہے جو عجیب و غریب نظم ہے نظم کیلئے ایک ہر آشوب کا نقشہ ہے جو ان سطروں پر ختم ہوتی ہے

آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام

وہ جو خوشبوئے گل کی طرح

اپنے پیغام پر خود فنا ہو گئے ہیں

اس نظم کے آخر میں ”نا تمام“ لکھ دیا گیا ہے، یہ نظم مکمل ہوتے ہوئے بھی نا تمام شاید اس لئے

ہے کہ اس کے بعد کئی شاعری غزلوں کے بجائے غزل میں ہوتی ہے۔ یہ عمل شروع ہوا اور کارگر رہا تو نظم خود بخود مکمل ٹھہرے گی۔

”سروادی سینا“ کے بعد فیض کے دو اور مجموعے ”شام شہر یاداں“ اور ”مرے دل مرے مسافر“ شائع ہوئے۔ ان میں بھی یہی حالت کے حوالے سے بہت سی نظمیں اور غزلیں موجود ہیں۔ ”مرے دل مرے مسافر“ کی زیادہ تر نظمیں انہوں نے بیرون ملک قیام کے دنوں میں لکھیں۔ ان میں بے وطنی کا احساس غالب ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ فیض کو کسی نے ملک بدر نہیں کیا تھا اور وہ اپنی مرضی سے جلا وطن ہوئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی شاعری پر بہت بھلی

سطح تے تنقید ہے۔ ایک حساس انسان کے لئے جلا وطنی محض جغرافیائی دوری کا نام نہیں ہے فیض اگر اس مدت میں ملک میں بھی رہتے تب بھی احساس کی اس تپش میں کمی نہ ہوتی چونکہ ملک کے اندر ہوں یا باہر اُن کا ذہنی رشتہ ہمیشہ اہل وطن کے ساتھ قائم رہا اور کون نہیں جانتا کہ اس دوران یہ اہل وطن، وطن میں جلا وطنی اور ملک میں ملک بدری کے کرب نے گزرتے رہے۔ اس دور میں ملک اپنی تاریخ کے غیرے ملک گیر مارشل لارے گمراہ یہ مارشل لارہ منتر اپنی طوالت میں بلکہ قوت میں بھی پچھلے مارشل لاؤں سے کہیں زیادہ تھا۔ بقول فیض اے

اب کے برس دستورِ تم میں کیا کیا باب ایزاد ہوئے

جو قاتل تھے مقتول ہوئے جو حیدر تھے اب صیاد ہوئے

پہلے بھی خزاں میں باغِ اجڑے پر یوں نہیں جیسے اب بے برس

سارے بوڑھے پتہ پتہ روشن روشن برباد ہوئے

فیض کی ساری زندگی اور پوری شاعری ایک آدرش کی جدوجہد ہے۔ وہ جب تک زندہ ہے اس جدوجہد میں مصروف ہے۔ آج وہ ہم میں موجود نہیں مگر انکا آدرش اب بھی زندہ ہے انکا وجود انسانیت دوست قوتوں کی بہت بڑی دولت تھا مگر ان کی شاعری بھی کچھ کم اہم سرمایہ نہیں ہے۔ آج یہ احساس یقیناً ہمارے لئے بڑا سونہاں روح ہے کہ ہمارے اجتماعی دکھوں کا مداوا کرنے والی اور ہمارے زخموں پر پیار کا مرہم رکھنے والی یہ مالنوس آواز اب خاموش ہو چکی ہے مگر اس آواز کی صدائے بازگشت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے گئی، مشکلات میں ہمیں حوصلہ دے گی اور انقلاب پر ہمارے ایمان کو تازہ رکھے گی۔ انقلاب جوانان کا مقصد بھی ہے اور منزل بھی۔

حوالہ جات

- ۱۔ مجنوں گورکھپوری، نقوش و افکار، (کراچی: صغیر اکیڈمی، ۱۹۶۶ء) ۵۵، ۵۹
- ۲۔ فیض احمد فیض، میلپیں مرے درپچے میں، (کراچی: پاک پبلشرز لمیٹڈ، ۱۹۶۲ء) ۲۳-۲۴
- ۳۔ رشید حسن خان، فیض کی شاعری کے چند پہلو، مشمولہ: خلیق انجم اور تب (فیض احمد فیض) تنقیدی جائزہ (نئی دہلی: انجمن ترقی اردو، ۱۹۸۵ء) ۲۳۲
- ۴۔ فراز فہین، افتادگانِ خاک (ترجمہ: محمد پرویز، سجاد باقر صوفی)، (لاہور: نگارشات، ۱۹۴۹ء) ۲۱
- ۵۔ اشفاق احمد، ملائی صوفی، مشمولہ: فیض احمد فیض، شام شہر یاران، (لاہور: مکتبہ کارواں، ۱۹۷۵ء) ۲۵-۲۶

برصغیر میں تاریخ نویسی کے رجحانات

مبارک علی

اگر ایک طرف تاریخ معاشرے میں شعور اور آگہی پیدا کرتی ہے تو دوسری جانب یہ تنگ نظری و عناد اور بے علمی کا بھی باعث ہوتی ہے۔ اس کا دار و مدار تاریخ نویسی اور اس کے نظریات پر ہوتا ہے کہ کن حالات میں واقعات کو کس طرح کس انداز اور کن مفادات کے تحت پیش کیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے مختلف طبقوں کے مفادات بدلتے رہتے ہیں اور ان مفادات کے زیر اثر تاریخ نویسی کے نظریات و انداز بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً مذہبی عقائد کے زیر اثر تاریخ کا الہیاتی نظریہ پیش کیا جاتا ہے اس نظریہ کے تحت تاریخ خدا کے منصوبوں کی تکمیل کرتی ہے۔ اس میں انسانی عقل و دانش کو کوئی دخل نہیں، وہ اس بساط عالم پر ایک مہرے کی مانند ہے جو کائنات میں خدا کے منصوبوں کی تکمیل کر رہا ہے۔ تاریخ کے اس نظریہ کے تحت انسان کی حیثیت ایک بے جان کٹھپتلی کی طرح ابھرتی ہے جو حالات کے بہاؤ کے ساتھ بغیر کسی جدوجہد اور مزاحمت کے ہوتا چلا جا رہا ہے اور تاریخ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی فہم و عقل سے بالاتر ہے۔ اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ خود کو تقدیر کے حوالے کر دے اور تسلیم و رضا کا پیکر بن جائے۔

مذہبی عقائد کے حامل مورخین کی تاریخ نویسی میں مذہبی احیاء کا نظریہ بڑی اہمیت

کا حامل ہے۔ تاریخ کو اس معیار اور زاویہ سے جانچنے اور پرکھتے ہیں۔ جو مذہب نے اپنے ابتدائی زمانے میں تشکیل دیئے تھے۔ ان کے نزدیک مذہب کا ابتدائی دور کامعاشروں مذہب کی خالص اور جاندار روایات کا حامل تھا۔ اس لیے وہ ایک کامل اور مثالی معاشرہ تھا اور

اس لحاظ سے تاریخی عمل کی انتہا تھا۔ اس کے بعد سے تاریخ کے پاس سکھانے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے لہذا بعد کی تمام تبدیلیاں بدترین تبدیلیاں ہیں، اور ان کے مضمر اثرات کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مذہب کی ابتدائی اور خالص روایات و اقدار کا احیا کیا جائے اور ترقی کی تمام علامت کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ ان کے نزدیک معاشرے کی فلاح اس میں ہے کہ تاریخی عمل کو روک دیا جائے اور پھر واپس کی جانب گردشِ ایام کو لوٹا دیا جائے، کیونکہ بقول شیلی نعمانی، ہماری ترقی اس میں ہے کہ ہم آگے کی طرف جانے کے بجائے پیچھے کی جانب جانیں۔ اس نظریہ کے تحت لکھی جانی والی تاریخیں ماضی کی عظمت کو اجاگر کرتی ہیں اور ایسا کرتے وقت ان میں عقیدت اور وہابانہ لگاؤ ہوتا ہے ہفتقدی نقطہ نظر اور تجزیہ نگاری نہیں ہوتی۔

احیائے نظریہ کے برخلاف تاریخ میں ترقی کا نظریہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان برابر آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اور انسانی معاشرہ دورِ وحشت و بربریت سے ترقی کرتا ہوا۔ عقل و دانش اور خردمندی کے ہمراہ تک پہنچ گیا ہے۔ یہ ترقی اس بات کی علامت ہے کہ انسان برابر آگے کی جانب بڑھے گا۔ جتنا وہ ترقی کرے گا، اتنا ہی اس کا ماضی اسے تاریک اور غیر مہذب نظر آتا رہے گا۔

یورپی اقوام کی صنعتی و فنی ترقی اور اس کے نتیجے میں نوآبادیاتی نظام تاریخ نویسی میں ایک اور تبدیلی لایا۔ ایشیا و افریقہ کے ملکوں میں سیاسی اقتدار قائم کرنے کی غرض سے انہوں نے اپنے عوام کو یہ تاثر دیا کہ چونکہ ان ملکوں میں مطلق العنانیت ہے اور ان کے حکمران تمام ذرائع پیداوار پر قابض ہیں، اس لیے ان ملکوں کو فتح کر کے انہیں ظالم حکمرانوں سے نجات دلائی جائے۔ اور ان کی رعایا کو مہذب بنایا جائے۔ نوآبادیاتی دور میں تاریخ کا یہ سامراجی نظریہ یورپ میں بڑا مقبول رہا۔

جب نوآبادیات میں یورپی سامراج کے خلاف آزادی کی تحریکیں شروع ہوئیں تو

انہوں نے قومی نقطہ نظر سے اپنی تاریخ کی جدید تشکیل شروع کی تاکہ اس کی مدد سے قومی جدوجہد کو تیز سے تیز کر کیا جائے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تاریخ نویسی میں بڑی تبدیلیاں آئیں، کیونکہ نوآبادیاتی نظام کے خاتمہ کے بعد ہر آزاد ملک نے اپنی تاریخ نئے سرے سے لکھی شروع کی اور اقوام عالم میں باعزت مقام حاصل کرنے کے لیے تاریخ سے مدد لی۔ اس سے "سفید اقوام کی تاریخ" کا غلبہ کمزور ہوا اور یہ تصور کہ عالمی تاریخ کا مرکز یورپ ہے وہ ختم ہوا اور ایشیا، افریقہ و لاطینی اقوام نے عالمی تاریخ کے مرکز اپنے ہاں تلاش کرنا شروع کر دیئے۔

لیکن قومی حکومتوں کے قائم ہونے کے بعد تاریخ نویسی کے رجحانات میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ نئے حکمران طبقوں اور اداروں نے تاریخ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ اس کے تحت شخصیت پرستی اور حکومتی اداروں کی تعریف و توقیف تاریخ کا ایک اہم حصہ بن گئے۔

مارکس اور اینگلز نے تاریخ کا جدید لیا آئی اور مادی نظریہ پیش کر کے تاریخی عمل کو سمجھنے میں مدد دی۔ اس کی روشنی میں انسانی تاریخ طبقاتی کش مکش اور جدوجہد کی تاریخ نظر آتی ہے جو ذرائع پیداوار اور اس سے پیدا ہونے والے اثرات کے سبب برابر بدل رہی ہے۔ اس نقطہ نظر سے جب تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں طبقاتی مفادات سیاست، قانون، معیشت اور ثقافت سب پر چھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اس نظریہ نے عوام کو تاریخ کا ایک ایسا شعور دیا کہ انہیں احساس ہوا کہ تاریخ میں صرف بادشاہوں، جاگیرداروں، امراء اور سرمایہ داروں کا تو ذکر ہے مگر ان کا نہیں۔ جب تک ان میں تاریخی شعور نہیں تھا، وہ بھی سمجھتے تھے کہ تاریخ بادشاہوں اور امرا کی ہوتی ہے لیکن اب وہ اس حقیقت سے واقف ہوئے کہ انہوں نے بھی تاریخ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لہذا ان کا بھی تذکرہ تاریخ میں آنا چاہیئے۔ ماضی میں چونکہ انہیں فراموش کر دیا گیا اور ان کے

تاریخ کردار اور عمل کی شہادتیں محفوظ نہیں رکھی گئیں، اس لئے ضروری ہے کہ اب انہیں تاریخ قراموش نہیں کرے، اور جدید تاریخ نویسی میں نہ صرف یہ کہ مافی میں ان کا صحیح مقام انہیں دیا جائے، بلکہ موجودہ دور میں تاریخ ان کے تاریخی عمل کو محفوظ رکھے۔ کیونکہ تاریخ کی تشکیل میں اب بھی وہ ایسے ہی سرگرم عمل ہیں جتنے مافی میں تھے۔

اس پس منظر کے بعد آئیے اب برصغیر ہندوستان کی تاریخ نویسی کا جائزہ لیا جائے۔ ہندوستان میں تاریخ نویسی کی ابتداء مسلمانوں کی آمد کے بعد سے ہوئی۔ ہمارے ابتدائی دور کے مسلمان مؤرخوں نے تاریخ میں اہیاتی نظریہ کو اختیار کیا اور تاریخ میں جو کچھ ہوا اسے خدا کی طرف منسوب کرتے ہوئے واقعات کو من و عن تسلیم کر لیا۔ اس لیے ان کے ہاں تاریخ کا معاشی و سماجی نقطہ نظر سے کوئی تجزیہ نہیں۔ سلاطین اور مغل بادشاہوں کے دور کے اکثر مورخین چونکہ مذہبی علماء و فقہا تھے۔ اس لئے انہوں نے بادشاہوں، امراء اور اہم شخصیتوں کے عمل اور کردار کو مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا، اور ان کی تصریف و توصیف کی جہنیں وہ مذہب کا پابند سمجھتے تھے۔ جو حکمران ان کے نزدیک شریعت کے پابند نہیں تھے، ان کے کردار اور طرز حکومت میں انہیں سوائے برائیوں کے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ اسی لئے ضیاء الدین برنی نے علاؤ الدین خلجی اور محمد تغلق پر کڑی تنقید کی، اور عبدالقادر بدایونی نے اکبر کے اعمال پر سخت گرفت کی، جب کہ التمش، ناصر الدین محمود، بلبن، فیروز شاہ تغلق، اور اورنگزیب نیک و خدا ترس اور صالح مسلمان قرار دیئے گئے۔

ان مورخین کے نزدیک تاریخ حکمرانوں، امراء، علماء، اور صوفیاء کے کارناموں کی تاریخ ہے۔ اس لئے انہوں نے یہ تاریخیں شخصیت پرستی کے نظریہ کے تحت لکھیں۔ اور بااثر و حکمران طبقوں کی شخصیتوں کو بڑے مبالغہ کے ساتھ پیش کیا۔ تاکہ لوگ ان کے کردار، ان کی اصلاحات، اور ان کی خوبیوں سے متاثر ہوں۔ ضیاء الدین برنی اس ضمن میں لکھتا ہے کہ :-

”انبیاء، خلفاء، سلاطین اور بزرگان دین و دولت کے حالات و واقعات سے واقف ہونے کا نام تاریخ ہے۔ فن تاریخ کا مقصد خاص طور پر ان بزرگان دین و دولت کے حالات معلوم کرنا ہے۔ جو ذاتی کمالات رکھتے تھے۔ اور اپنی بزرگی کے باعث دنیا میں ناموری اور شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے برخلاف، ادنیٰ اور کم ظرف، نالائق، نااہل پست ہمت، گنہگار، بے سروپا، کاہل، کم اصل اور بازاری لوگوں کو نہ تاریخ سے کوئی نسبت ہے۔ اور نہ اس کا مطالعہ ان کا شغل ہو سکتا ہے۔ تاریخ جانتے سے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور یہ علم کسی بھی وقت ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ اس لیے تاریخ میں بزرگان دین و دولت کے اوصاف اور ان کی بزرگی و کمالات سے متعلق واقعات بیان کئے جاتے ہیں اور ادنیٰ، کم ظرف، کم اصل اور بازاری لوگوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ بخیل اور کم ظرف لوگوں کے لئے اس کا پڑھنا اور جاننا مضر ہے نہ کہ نفع بخش“ لے

اس لیے یہ مورخین علم تاریخ کو صرف حکمران طبقوں کے لیے مفید سمجھتے تھے کہ جس کے ذریعے انہیں اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے۔ اور وہ ماضی کے حوادث و واقعات سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے تاریخ کا ایک اہم پہلو ان کے ہاں عبرت ہے جو حکمران طبقوں کے سامنے شخصیتوں و قوموں کے عروج و زوال اور بلندی و پستی کو مؤثر انداز میں پیش کرتی ہے۔

چونکہ ان میں اکثر مورخ دربار کے ملازم ہوتے تھے، اس لئے ان کی تاریخوں میں حکمرانوں اور امرا کی تعریف خوشامدانہ حد تک ہے۔ لہذا یہ تاریخیں نہ صرف واقعات کی یک رخ تصویر پیش کرتی ہیں، بلکہ یہ موضوعات کے اعتبار سے بھی محدود ہیں۔ ان میں صرف حکمرانوں اور امرا کی شخصیتیں ابھرتی ہیں اور ماضی کے تمام واقعات و حالات پر چھا جاتی ہیں، اور یہ تاثر دیتی ہیں کہ تاریخ صرف اہم شخصیتوں کے کارناموں کا دوسرا نام ہے۔

آخری ہند مغلیہ میں تاریخ نویسی میں انتہائی اہم تبدیلیاں آئیں۔ کیونکہ اس دور میں

مغل دربار کی طاقت و اہمیت کمزور ہو چکی تھی۔ اور مورخین جواب تک دربار کے ملازم تھے، اپنی ملازمتیں کھونے کے بعد تلاش معاش میں ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا رہے تھے۔ اس کے نتائج یہ نکلے کہ ایک تو وہ دربار کے ملازم نہیں رہے، دوسرے بادشاہ کی سیاسی طاقت کی کمزوری کے بعد اب انہیں اس کی خوشامد کی ضرورت نہیں رہی۔ اس لیے تاریخی واقعات کو بیان کرتے وقت وہ بادشاہ، امرا، اور منصب داروں پر تنقید کرنے لگے۔ اس زور انتشار میں جبکہ ریاست و حکومت کے تمام ادارے ٹوٹ پھوٹ رہے تھے، تو اس کے ساتھ ہی حکومت اور مطلق العنان اداروں کی گرفت بھی کمزور ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مورخ نے خود کو پہلی مرتبہ ذہنی طور پر آزاد محسوس کیا اور اس ذہنی آزادی کے ساتھ اس نے واقعات و حالات کو قلم بند کیا۔ اس کی جھلک ہمیں اس عہد کی تاریخ نویسی میں ملتی ہے۔ تاریخ، دربار، حکمران اور سیاست کی حدود سے بڑھ کر اب اس دور کی سماجی و معاشرتی اور معاشی سرگرمیوں کا بھی تذکرہ کرتے لگی۔ اس کی مثال مرشد قلی خان کی "مرقع دہلی" اور آندرام کا سفر نامہ ہے، جن میں ہندوستانی معاشرہ کی سماجی و ثقافتی سرگرمیاں، اور عام حالات بڑی خوبصورتی سے پیش کئے گئے ہیں۔

اس عہد کی تاریخ نویسی میں دو رد و ال کی اداسیاں، مایوسیاں، اور سیاسی انتشار پوری طرح نظر آتا ہے اور مورخوں کی تاریخوں کے اکثر نام عبرت نامہ سے شروع ہوتے ہیں۔ معاشرہ کی ٹوٹ پھوٹ اور رد و ال کے عمل کو سمجھنے کے لیے یہ تاریخیں بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔

مغل دربار کی مرکزی حیثیت ختم ہونے کے بعد ہندوستان میں جگہ جگہ خود مختار ریاستیں قائم ہوئیں اور ان کے حکمرانوں نے اپنے خاندان اور ریاست کی تاریخیں لکھوائیں تاکہ ان کے خاندان کی عظمت ثابت کر کے ان کی حکمرانی کا جواز پیدا کیا جائے اور رعیت میں

ان کے لئے عزت و احترام کے جذبات پیدا کئے جائیں۔ اسی دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی ہندوستانی مورخین سے تاریخیں لکھوائیں، جن میں ہندوستان کی ریاستوں کی انتظامی اہمتری، اور ان کے حکمرانوں کی نااہلی کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ تاریخ کا یہ نظریہ کمپنی کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو جائز ثابت کرے۔ اس دور کی تاریخ نویسی میں یہ دو متضاد نظریے دو طاقتوں اور دو طبقوں کے مفادات کی صحیح عکاسی کرتے ہیں۔

اس عہد میں تاریخ نویسی میں ایک اور تبدیلی اس وقت آئی جب مغل جاگیر دار اور امراء بادشاہ کی سیاسی طاقت کے خاتمہ اور دربار کی کمزوری کے بعد دار الحکومت اور بڑے شہروں کے بجائے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں آباد ہوئے اور یہاں انہوں نے شاعروں ادیبوں اور مورخوں کی سرپرستی کی۔ ان کی سرپرستی میں اس عہد میں چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں کی تاریخیں لکھی گئیں جس کی وجہ سے تاریخ نویسی میں مختلف جہتیں آئیں؛ اور تاریخ کا دائرہ پہلے سے اور زیادہ وسیع ہو گیا۔

ہندوستان کی تاریخ نویسی میں ایک بڑی تبدیلی ہم برطانوی اقتدار کے بعد دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خاص مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان کی تاریخ کو نئے سرے سے تشکیل کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں برطانوی اقتدار کو درست اور جائز ثابت کرنے کے لئے تاریخ سے مدد لی جائے۔ اس مقصد کے تحت ہندوستان کے ماضی کی تاریک تصویر پیش کی گئی۔ اور یہ ثابت کیا گیا کہ عالمی تہذیبوں کے مقابلے میں ہندوستان کی زیادہ اہمیت نہیں؛ اور سیاسی و معاشی و معاشرتی اور جغرافیائی حالات کی بنا پر ہندوستان کا یہ مقصد رہا ہے کہ وہ غیر ملکی طاقتوں کے زیر نگیں رہے۔

انہوں نے ہندوستان کی تاریخ ہندو اور مسلم ادوار میں تقسیم کر کے تاریخ میں فرقہ وارانہ دہن بھی نقطہ نظر کو داخل کیا، مزید یہ کہ ہندوستان میں بسنے والی اقوام کو نسلی مذہبی اور جغرافیائی لحاظ سے تقسیم کر کے ان میں اختلافات

پیدا کئے۔ بعض کو شورش پسند اور باغی، بعض کو لالچی و کینہ پرور، بعض کو لیٹیرے و ڈاکو ثابت کر کے ہندوستان کی اقوام کو اخلاقی لحاظ سے پست اور ذلیل ثابت کیا تاکہ سقید اقوام کی برتری مستحکم ہو۔

اس کے ساتھ ہی برطانوی حکمران طبقوں کو اس کی بھی ضرورت تھی کہ وہ ہندوستانی نظام سے جو انہیں ورثہ میں ملا تھا، اس کی حقیقت و ماہیت سے واقف ہوتے۔ اس لئے انہوں نے خصوصیت سے فارسی ماخذوں اور ربانی روایات کی مدد سے ابتدائی تاریخی تیار کرائیں۔ اکثر فارسی کی تاریخی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کر لیا۔ اگرچہ یہ تاریخی کتابیں کئی کمزوریوں کا شکار ہیں، مثلاً فارسی سے ناواقفیت کی وجہ سے واقعات کو غلط سمجھنا اور تاریخ لکھتے وقت متعصبانہ ذہن رکھنا وغیرہ۔ اس لیے انہوں نے تاریخ سے جو نتائج اخذ کیے وہ صحیح نہیں تھے۔ لیکن ان تاریخوں کا ایک اثر یہ ہوا کہ اس سے تعلیم یافتہ طبقے میں تاریخ کا شوق پیدا ہوا۔ اور یہ احساس پیدا ہوا کہ اپنی تاریخ کو، قومی انگوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نئے سرے سے تشکیل دیا جائے۔

لہذا انہیں تاریخوں کے رد عمل کے طور پر ہندوستانی مورخین نے تاریخ میں قومی نقطہ نظر کو استعمال کیا۔ اور اس کے ذریعے آگے چل کر سیاسی جدوجہد میں برطانوی سامراج سے نظریات کی جنگ لڑی۔ تاریخ کے سامراجی نقطہ نظر کے خلاف انہوں نے قدیم ماخذوں کو کھدکال کر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہندوستان کی تہذیب سب سے زیادہ قدیم ہے اور ہندو فلسفہ، مذہب اور ادب اعلیٰ اقدار کا حامل ہے۔ زمانہ قدیم میں ہندوستان میں نہ صرف جمہوریت تھی، بلکہ یہ سائنس اور صنعت میں بھی انتہائی ترقی یافتہ تھا۔ اس لیے ہندوستان کی تہذیب سے دوسری تمام تہذیبوں نے سیکھا ہے۔ مہین جو درڑو کی دریافت کے بعد سے ہندوستانی تہذیب کی قدامت ثابت ہو گئی۔ اور ہندوستانی بھی، بابل، اسیریا، مصر، یونان، اور روم کی تہذیبوں کے مقابلہ پر آگیا۔ اس لیے ہندوستانی مورخوں نے آثار قدیمہ

کی دریافتوں کو تاریخی مواد میں استعمال کر کے میا لغہ کی حد تک ماضی کی تصویر کشی کی۔
 قومی جدوجہد کا یہی دور تھا جب ہندوستانی مورخین نے نہ صرف قدیم ہندوستان کی
 شاندار تصویر پیش کی، بلکہ مسلمانوں کے عہد کی عظمت کو بھی ابھارا اور اس نظریہ کو آگے
 بڑھایا کہ سلاطین و مغل حکمران متعصب اور مذہبی تشدد کے حامل حکمران نہیں تھے۔ بلکہ انہوں
 نے ہندوستان کی ہندو و مسلم رعیت کے ساتھ یکساں سلوک کیا۔ اور ان کے عہد میں
 ہندوستان نے تہذیبی و ثقافتی لحاظ سے بہت ترقی کی۔ اس قومی نقطہ نظر سے انہوں نے برطانوی
 اقتدار اور اس کی کانیا بیوں کو اس طرح پیش کیا کہ معاشی و سیاسی و معاشرتی حالات و
 واقعات کا تجزیہ کرنے کے بجائے انہیں انگریزوں کی چالاک، دھوکہ بازی، اور فریب سے
 منسوب کر دیا۔ چونکہ انگریز مورخین نے ریاستوں کے حکمرانوں کو لائق اور عیاش بتایا تھا، اس
 لیے قومی نقطہ نظر سے لکھنے والوں نے انہیں ہیرا اور مظلوم بنا کر پیش کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا
 کہ اس تاریخی عمل میں جو نظریاتی عوامل کام کر رہے تھے، ان کو اجاگر کرنے کی اور سامنے لانے
 کی کوشش نہیں کی گئی۔ مثلاً انگریزوں کی فتوحات کو چند امتیاز کی غداری سے تعبیر کیا گیا۔
 میر جعفر، میر صادق، اور ناول کی انگریزوں سے حمایت کو ان کی بنگال، میسور، اور سندھ کی
 فتح قرار دیا۔ جبکہ اس پس منظر کا تجزیہ نہیں کیا گیا کہ ان لوگوں نے کیوں غداری کی؟ اور وہ
 کون سے عوامل تھے۔ کہ جن کی وجہ سے ہندوستان کے حکمران طبقوں میں غدار پیدا ہو رہے تھے؟
 ہندوستان میں سیاسی جدوجہد اور آگے بڑھنے کا یہ خیال تھا کہ انگریزوں کے بعد
 اقتدار کس کو منتقل ہوگا، ہندوؤں میں اچھائی تحریکیں شروع ہونگی۔ ان تحریکوں کے پس
 منظر میں مذہبی تعصب، جنون اور فرقہ وارانہ جذبات کا رفرما تھے۔ لہذا ہندوؤں کو
 متحد کرنے کے لیے انہوں نے قدیم ہندوستان کی تاریخ کی تشکیل کا کام شروع کیا۔ ساتھ ہی
 مسلمانوں کے عہد حکومت کو تنقید کا ہدف بنایا گیا اور خصوصیت سے تاریخ کے ان پہلوؤں کو
 اجاگر کرنا شروع کیا گیا، جن سے مسلمانوں کے ظلم و ستم کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے۔ ان

شخصیتوں کو ابھارا گیا، جنہوں نے مسلمان حکمرانوں سے جنگیں لڑیں، اس کے نتیجے میں رانا پرتاب سنگھ اور شیواجی ہندو قوم کے ہیرو بن کر ابھرے۔ اس مرحلے پر ہندوستان کی تاریخ نویسی میں فرقہ وارانہ جذبات بڑی شدت کے ساتھ آئے۔ اس فضا میں ان مورخین کو انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑا جو تاریخ کو معروفی انداز میں لکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ڈانگے لکھتا ہے کہ :

”عمرانی نقطہ نظر سے قدیم روایات کی جانچ پڑتال کو رجعت پسند ہندو اور ہندوستانی یورڈا دہندو مسلمانانے روکنے کی کوشش کی کیونکہ اس تحقیق کے ذریعہ کچھ ایسے حقائق سامنے آتے تھے جو ان کی موجودہ اخلاقیات پر کاری ضرب لگاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ان کو تاریخ کا ایک حصہ بنانے پر سخت اعتراضات کیے وہ اس ”شرم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اس قسم کی چیزیں بھی تاریخ کا حصہ تھیں۔“

جب مشہور مورخ راجا وڈے RAJWADE نے ہندو خاندان اور شادی پر کام کرنا شروع کیا تو اس کے خلاف مریٹھی پریس میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ اور آخر ایسے حالات پیدا کئے گئے کہ وہ یہ کام پورا نہیں کر سکا۔ یہی حال جے ساؤل JAYSAWAL کا ہوا کہ اس کا پورا کا پورا مسودہ ضائع کر دیا گیا۔ ۳۷ اسی ماحول میں جب پروفیسر حبیب نے محمود غزنوی پر اپنی مشہور کتاب لکھی تو ان کے خلاف مسلمانوں نے شدت کے ساتھ تنقید کی۔ فرقہ وارانہ جذبات کے زیر اثر جو تاریخیں لکھی گئیں ان میں تاریخ کو معروفی انداز کے بجائے مذہبی نفرت کے تحت لکھا جانے لگا، اور تاریخ کو اس نفرت کے پھیلائے میں استعمال کیا جانے لگا۔ مثلاً جادوناٹھ سرکار نے اورنگ زیب اور شیواجی پر جب کتابیں لکھیں تو اس کے جواب میں فاروقی نے اورنگ زیب کی حمایت میں کتاب لکھی اور تفضل داؤد نے اعلیٰ سیلوراجی REAL SEWAJI لکھ کر اس پر سخت تنقید کی۔ اس کے بعد سے ہندوستانی تاریخ نویسی میں فرقہ وارانہ نفرت ایک اہم عنصر بن گئی ہے جس سے اب تک ہماری تاریخ آزار دہین ہو سکی ہے۔

ہندو مورخین نے جب قدیم ہندوستان کی تاریخ کی تشکیل کی تو ہندوستان کے مسلمانوں نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ بلکہ انہوں نے قدیم ہندوستانی ماضی اور اس کی تہذیبی و ثقافتی عظمت و بلندی کو اپنے لیے خطرہ سمجھا۔ اس لیے اس کے رد عمل میں مسلمان مورخین نے قدیم اسلامی تاریخ کی تشکیل کی طرف توجہ دی اور اس کی شان و شوکت میں انہوں نے اپنا تشخص تلاش کرنا شروع کیا۔ چنانچہ شبلی نعمانی، عبدالرزاق کانیوری اور دوسرے مسلمان مورخین نے اسلامی تاریخ کی عظمت اور مسلمان حکمرانوں، سیاستدانوں، ادیبوں اور علماء کی تاریخیں لکھ کر ان کے کارناموں سے لوگوں کو روشناس کرایا۔

اسلامی تاریخ سے دلچسپی اس لیے اور بھی زیادہ بڑھی کہ انگریز مورخین نے اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دینے لگے۔ تاکہ یہ ثابت کیا جاسکے کہ مسلمان، ان کا مذہب اور ان کی تاریخ کمتر درجہ پر ہیں۔ یہ نقطہ نظر ان کے ساسراجی غرائم کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھا۔ اس صورتحال میں سرسید نے سیرۃ رسول اللہ پر یورپی مورخوں کے اعتراضات کا جواب دیا۔ پھر یہ کام شبلی نعمانی اور امیر علی نے پورا کیا۔ اسلامی تاریخ کے شوق نے اور اسلامی عظمت کے مفکرین نے ہندوستانی مسلمانوں کی فکری جڑیں ہندوستان سے اکھاڑ کر پھینک دیں، اور ان میں پان اسلام ازم اور امت مسلمہ کے خیالات پہلے سے زیادہ مستحکم ہو گئے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ انہیں ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں کے عہد سے بھی زیادہ دلچسپی نہیں رہی کیونکہ اسلام کی تاریخ میں انہیں جو شان و شوکت، اور شہرہ کن جگہ کاٹھ نظر آ رہی تھی، وہ ان کے نزدیک عہد سلاطین و عہد مغلیہ میں نہیں تھی۔ ان کے خیال میں دہلی و لاہور، آگرہ و فتح پور، سیکری، دمشق، بغداد، قاہرہ اور قرطبہ کی ہمسری نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شبلی نعمانی مورخ اسلام ہندوستان کی تاریخ سے اس حد تک ناواقف تھے کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گلبدن بیگم کون تھی اور اس نے کونسی تاریخی کتاب لکھی تھی۔

سرسید نے اپنی مخصوص فکر کے ساتھ بغیر اسلام پر اعتراضات کا جواب دیا، مگر وہ

پان اسلام ازم کے تصور کے خلاف تھے کیونکہ یہ برطانوی حکومت کے مفاد میں نہیں تھا۔ اس لئے انہوں نے ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں کی تاریخ میں دلچسپی لی اور تاریخ فیروز شاہی، آئین اکبری اور تودک جہانگیری جیسی اہم کتابوں کو تصحیح کے بعد شائع کرایا۔

یہ امر دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے نصاب میں تاریخ کا مضمون شامل نہیں ہوتا تھا۔ اگر مختصر یہی بہت تاریخ پڑھائی بھی جاتی تھی تو وہ ابتدائی اسلامی تاریخ تھی۔ ہندوستان کی تاریخ نصاب کا حصہ نہیں تھی۔ ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں کی تاریخ سے عدم دلچسپی کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں "عرب تاریخ" کو اسلامی تاریخ سمجھا گیا۔ عہد عباسیہ کے بعد کی تاریخ چونکہ عربوں کی تاریخ نہیں، اسے لئے اسے ترکوں، ایرانیوں، مغلوں اور بربروں کی تاریخ کہا گیا۔ بعد میں جب تاریخ میں فرقہ وارانہ نقطہ نظر آیا۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ تاریخ کے ذریعے ہندوؤں پر اپنی برتری ثابت کریں اور خود اپنا حکمران نسل سے تعلق بتائیں، تو اس وقت ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں کی تاریخ سے ان میں دلچسپی پیدا ہوئی۔

آزادی کے بعد تاریخ نویسی کے فوج جانات ہمارے ورثہ میں آئے، ان میں خصوصیت سے مذہبی اور فرقہ وارانہ نظریات انتہائی قوی ہیں۔ کیونکہ پاکستان کے قیام کے بعد سے حکمران طبقوں کی سیاست میں مذہب اہم کردار ادا کرتا رہا ہے اسی لئے تاریخ کی مذہبی اور فرقہ وارانہ تعبیر و تفسیر ان حکمران طبقوں کو مزید زندگی دے رہی ہے۔

اس نظریہ کے تحت تاریخ لکھنے والوں کا موقف یہ ہے کہ برصغیر ہندوستان و پاکستان کی تاریخ کی ابتدا مسلمانوں کی آمد سے کرنا چاہیئے۔ کیونکہ اس سے پہلے کی تاریخ ان کے لیے فضول ہے۔ کیونکہ قدیم ہندوستانی تاریخ کا اسلامی روایات، عقائد اور ثقافت سے کوئی تعلق نہیں، اس لئے اس تاریخ کی تشکیل مسلم معاشرہ کے لئے نقصان دہ ہوگی۔ اس نقطہ نظر کے ماننے والے جن میں جذبات کی شدت ہے وہ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ مومن جو ڈرو، ہڑپہ اور گندھارا کے

تمام آثار کو بالکل ختم کر دینا چاہتے کیونکہ ان کا تعلق دور جاہلیت و وحشت سے ہے اور اسلامی معاشرے کے قائم ہونے کے بعد ان پر فخر و مباہات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے اسی نقطہ نظر کے تحت یہ مذہب ہندوستان کی تاریخ، مذہب، فلسفہ اور ثقافت میں بھی کوئی دلچسپی نہیں دیتے۔

لہذا اس نقطہ نظر سے تاریخ لکھنے والوں کی کوشش ہے کہ ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں کی تاریخ کو اسلامی تاریخ سے ملا دیا جائے۔ تاکہ ہر صغیر کی مسلم ثقافت کی جڑیں عربی تہذیب و تمدن اور ثقافت سے مل جائیں۔ اس طرح ان کا رشتہ ہندوستان سے کٹ کر عرب و ایران سے قائم ہو جائے۔

ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے ہند کو اسلامی ثابت کرنے کے لئے ان کی سیاسی فتوحات کو جہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ان کا معاشی و معاشرتی تجزیہ نہیں کیا جاتا۔ اس کے نتیجہ میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے بعد سے سندھ "باب الاسلام" بن گیا۔ یہی صورت حال محمود غزنوی اور معز الدین غوری کی ہے کہ ان کی فتوحات کو اب ہندوستان میں اسلامی سلطنت کے قیام کی وجہ بتایا جاتا ہے اور یہ مسلمان حکمران مذہبی نقطہ نظر سے مجاہد، غازی اور ربّی شکن کے القابات سے نوازے جاتے ہیں۔

ہندوستان کی فرقہ وارانہ فضا میں تاریخ نویسی کا یہ نقطہ نظر بڑا مقبول ہوا اور عام مسلمان ان سلاطین و شہنشاہوں کے کارنامے پڑھ کر جوش و مسرت سے دوچار ہوا اور ان کی شان و شوکت اور جاہ و جلال سے اس میں فخر اور بڑائی کے جذبات پیدا ہوئے۔

حکمرانوں اور امرائے کارناموں کے ساتھ ساتھ ہمارے مورخین نے علماء اور صوفیاء کے تذکرے بھی لکھے ہیں جن میں ان کے افکار، ان کے اثرات اور ان کی شخصیتوں کو اچھا رہا ہے۔ یہ تذکرے بھی عقیدت کے تحت لکھے گئے ہیں۔ اور ان میں تنقیدی انداز اختیار نہیں کیا گیا۔ تاریخ نویسی میں یہ رجحانات ہمارے معاشرے میں حکمران طبقوں کے اقتدار کو

مستحکم کر رہے ہیں۔ کیونکہ جن طبقوں کی ماضی کی عظمت کو ابھارا جا رہا ہے وہ حکمران طبقوں کا ماضی ہے۔ عوام کا نہیں۔ اس لیے ان کے ماضی کی شان و شوکت، فارغ البالی، خوش حالی اور دولت کی فراوانی کے تذکروں سے ان طبقوں میں اعتماد پیدا ہو رہا ہے اور تاریخ کا یہ نظریہ تشہیر پارہا ہے کہ شخصیتیں تاریخ ساز ہوتی ہیں۔ عوام نہیں۔ اس لیے ماضی کی عظمت کی یہ محدود تصویر عام لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ عام مسلمان اس ماضی پر کیوں فخر کرے جس میں اس کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا یا جس کی تشکیل میں اس نے کوئی کام نہیں کیا ہو۔ اس لیے جب ماضی کے احیاء کی بات ہو، اور اس کا پرچار کیا جائے تو ایک عام مسلمان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ سنہری دور لوٹ آیا تو کیا اس میں اس کے لیے بھی کوئی باعزت مقام ہے کیونکہ ایک طبقاتی معاشرے کے احیاء میں صرف اعلیٰ طبقوں کو فائدہ ہوگا اور نچلے طبقے ماضی کی طرح ذلت و خواری کی زندگی بسر کریں گے۔

تاریخ نویسی کے یہ نظریات عوام کی حیثیت کو کمزور کر کے ان میں احساس کمتری پیدا کر رہے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں اس کے مطالعے کے بعد یہ خیال راسخ ہو جاتا ہے کہ ان کی بہتری کے ذمہ دار حکمران، علماء اور صوفیاء کی شخصیتیں ہیں جو اصلاحات، عدل پسند اور نیک دلی کے ساتھ ان کی حالت کو سدھار دیں گے۔ اس وجہ سے ان کا اپنا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے حقوق کے لیے کوئی جنگ نہیں کرتے اور جمہوریت کے بجائے انہیں آمرانہ طرز حکومت میں اپنے مسائل کا حل نظر آتا ہے۔ اب بھی وہ اپنے حکمرانوں کی شان و شوکت، اعلیٰ خاندان، شرافت، اعلیٰ النسی اور دولت سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور ان میں انہیں ماضی کے حکمرانوں کی عظمت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ طبقاتی تقسیم کی سچائی ان کے ذہنوں پر اس قدر غالب ہے کہ وہ اسے فطری اور قدرت کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ ہماری تاریخ نے ان خیالات و نظریات کے پرچار کے ذریعے عوام کو ذلت کی گہرائیوں میں ڈال کر ان کی امنگوں، دلوں، اور خواہشات کو بالکل ختم کر دیا ہے۔

اس مطالعہ سے یہ بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ تاریخ نویسی کے یہ رجحانات

حوالہ جات

۱۔ ضیاء الدین برنی۔ تاریخ فیروز شاہی (اردو ترجمہ) لاہور ۱۹۶۹ء، ص ۷۷-۷۸

2. S.A.DANGE; INDIA: FROM PRIMITIVE COMMUNISM
TO SLAVERY, 6th EDITION, 1979, P.20

۳۔ ایضاً۔ ص۔ ۲۰

۴۔ جب علی گڑھ کالج کے پرنسپل نے گلبدن بیگم کے بارے میں شبلی سے معلومات حاصل کیں تو

انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بعد میں انہوں نے گلبدن بیگم کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور مختصر مضمون لکھا۔ حوالے کے لیے دیکھئے، شیخ محمد اکرام یادگار شبلی۔ لاہور۔ ۱۹۷۱ء۔ ص ۱۴۵

عالمی مزدور تحریک

ندیم خالد

دوسری قسط

پہلی جنگ عظیم کی طرح یہ جنگ بھی سرمایہ دارانہ نظام کی پیداوار تھی اور اس کے آغاز کا سبب یہ تھا کہ سامراجی ریاستوں کے درمیان تضادات اپنے عروج کو پہنچ گئے تھے۔ جارجیا پرست فاشسٹ ہلاک یعنی جرمنی، اٹلی اور جاپان نے دنیا کو بزور طاقت از سر نو تقسیم کرنے کے پروگرام پر عمل درآمد شروع کیا۔ اُن کا کہنا تھا کہ اُن کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اور اُن کی حق تلفی ہوئی ہے۔ اس ہلاک کو مغربی طاقتوں کے اتحاد یعنی برطانیہ، فرانس اور امریکہ کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں مستحیاب ہو کر اپنی مرضی کی مطابق دنیا کا بٹوارہ کر لیا تھا اور اب ان کا ارادہ پلنے مقبوضات اور دائرہ اثر کو برقرار رکھنے ہوئے مزید بڑھانے کا تھا۔

دوسری جنگ عظیم نوع انسانی کی سب سے زیادہ تباہ کن جنگ تھی۔ یہ جنگ چھ سال چلی اور اس میں روئے زمین کی تقریباً سبھی قومیں شریک تھیں۔ اس جنگ میں ۵ کروڑ لوگ جان سے مارے گئے اور ساڑھے تین کروڑ زخمی ہوئے یا اپاہج ہو گئے۔

جنگ کے آغاز میں برطانیہ، فرانس اور امریکہ کے سامراجی حلقوں نے عسکریت پرست جرمنی کی مدد اس امید پر کی تھی کہ جارجیا کا رخ مشرق کی جانب، سوویٹ یونین کے خلاف ہوگا۔ لیکن واقعتاً یہ ہوا کہ سامراجی طاقتوں کے درمیان تضادات اُن تضادات سے زیادہ شدید ثابت ہوئے جو سامراجی طاقتوں اور دنیا کی پہلی مزدور ریاست کے درمیان تھے۔ چنانچہ جب جنگ چھڑی تو دونوں فریق ایک سامراجی جنگ لڑ رہے

تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ جنگ نے ایک اور صورت اختیار کرنی شروع کی، جب جرمن ایک کے بعد ایک ملک دستخیز کرتے چلے گئے اور جب انہوں نے ان ملکوں میں ساری بوڑھوں اور جھوڑی آزادیوں کو ختم کر دیا اور وہاں خون آشام دہشت کی حکمرانیاں قائم کر دیں تو ان ملکوں کی قومیں اپنے فاتحوں کی مزاحمت کرنے کے لئے مجتمع ہوئیں اور رفتہ رفتہ اس جنگ نے ایک فاشسٹ دشمن جنگ آزادی کی نوعیت اختیار کر لی۔

۲۲ جون ۱۹۴۱ء کو جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ پہلے کے نزدیک سوویت یونین کے خلاف جنگ کا مقصد پروتاری اقتدار کا خاتمہ اور اس کے وسائل پر قبضہ کر کے بوڑھوں اور زمیندار حکمرانی کا دوبارہ قیام تھا۔ جنگ کے ابتدائی دور میں جرمنی بعض محاذوں پر بہتری حاصل کر رہا تھا۔ لٹوائے کے محاذ پر جونا کامیاں ہوئیں انہوں نے مزدوروں اور کسانوں اور سوویت یونین کی متعدد قوموں کے درمیان قریبی رشتوں کو کمزور کرنا تو دیکھا اور کبھی مضبوط بنادیا۔ سرخ فوج کا حوصلہ نازی فوجوں سے کہیں زیادہ بلند تھا اس لئے کہ وہ آزادی کے لئے ایک منصفانہ جنگ لڑ رہے تھے اور جنگ کے بلند مقاصد کا احساس سوویت جاپانوں کو دیر کی بجائے مثال کارناموں پر آمادہ کرتا تھا۔

جنگ کے آغاز میں ٹرائسکی وادی یہ پیش گوئی کر چکے تھے کہ سوویت یونین کے محنت کش عوام اسٹالن کے مظالم نے استغناء منفر ہو چکے ہیں کہ وہ اس جنگ میں جھوٹے جانے پرتیار نہیں ہوں گے۔ لیکن واقعات نے ثابت کیا کہ سوویت محنت کشوں کے لئے سووشلسٹ حاصلات کا دفاع کے قدر شدید اہمیت کا حامل تھا۔ لاکھوں مزدوروں نے فوجی فرائض کے لئے اپنی رضا کارانہ خدمات پیش کیں۔

سوویت جرمن محاذ پر جیسے ہی لٹوائے شروع ہوئی ویسے ہی ساری دنیا کے لوگوں نے سوویت یونین کی پرزور حمایت میں آواز بلند کی چونکہ وہ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ سوویت یونین ہی وہ واحد طاقت ہے جو جرمن جنگی مشین کو چکنا چور کر سکتی ہے اور عالمی

تہذیب کو نازی وحشیوں نے بچا سکتی ہے۔ لیکن مافی کی طرح اب بھی مغرب کی سامراجی بورژوازی ایسے مقاصد کے درپے تھی جو آزادی کے اُن آدمیوں کے دور سے دور تھے جنہوں نے فاشیزم کے خلاف لڑنے والی قوموں کو حوصلہ اور بہت عطا کیا تھا۔ امریکی اور برطانوی بورژوازی کے رجعت پسند حلقے اپنی اس اُمید کو ذرا برا بھی نہیں چھپاتے تھے کہ سوویت یونین اور جرمنی کے درمیان جنگ دونوں فریقوں کو کمزور کر دے گی اور اس طرح جنگ کے بعد کی دنیا میں انگریز امریکی طبقے کے لئے سازگار صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یہاں تہائے متحہ امریکہ اور برطانیہ کی حکومتیں یورپ میں ایک دوسرا محاذ کھولنے کو برا بھلا کہتی رہیں اور اس طرح سوویت فوج کا ہار بڑھاتی رہیں۔ دوسرا محاذ بالآخر ۱۹۴۲ء کی گریبون میں اُس وقت کھولا گیا جب سُرخ فوج کی عظیم الشان کامیابیوں نے فتح کو یقینی بنا دیا تھا اور جب انگریز امریکی فوجیں فرانسیسی ساحل پر اُترتی شروع ہوئیں تو اُن کا اصل مقصد یہ تھا کہ مغربی یورپ کو سوویت فوجیں آزاد نہ کرانے پائیں۔

مئی ۱۹۴۵ء میں سوویت اور دوسری اتحادی افواج کی کامیاب کارروائیوں نے نازیوں کو فیصلہ کن طور پر فوجی شکست دے دی۔ ستمبر میں جرمنی کے آخری ایماندار اتحادی جاپان نے بھی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیئے۔ جاپان جتنا ہتھیار ڈالنے سے صاف ایک پہلے قبل امریکی ہوائی جہازوں نے صدر ٹرومین کے حکم سے ہیروشیما اور ناگاساکی کے جاپانی شہروں پر ایٹمی بم گرائے جن سے دونوں شہر صفر مہتی سے مٹ گئے۔ جاپان کے خلاف ایٹمی ہتھیاروں کا یہ وحشیانہ استعمال کسی فوجی ضرورت کا تقاضہ نہیں تھا کیونکہ علمی طور پر جاپان کی ہزیمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ ساری دنیا اور خاص طور پر سوویت یونین یہ جان لے کہ مابعد جنگ دنیا میں امریکی سامراجی لیڈر شپ کو کبھی چیلنج نہ کیا جائے لیکن امریکی ایٹمی حکمت عملی کے ماہرین کی یہ اُمیدیں پوری ہونے والی نہیں تھیں۔ دوسری جنگ عظیم نے سرمایہ دارانہ نظام کو ناقابل تلافی زبردست نقصان پہنچائے۔ عالمی سرمایہ دارانہ نظام

اپنے بحران کے دور میں داخل ہوا اور اس کا اثر و رسوخ بدستور کم ہوتا گیا۔
دوسری جنگ عظیم اور کمیونٹن کا خاتمہ

کیونٹن انٹرنیشنل کمیونٹن ایک ایسے دور میں قائم ہوئی جب سوشل ڈیموکریٹک پارٹیاں بیشتر سرمایہ دار ممالک کے مزدوروں میں کافی اثر و نفوذ رکھتی تھیں۔ انہیں منظم مزدوروں کی غالب اکثریت کی حمایت حاصل تھی۔ اصلاح پسندی کے رجحانات مزدور اشتراکیہ میں ایک وسیع سماجی بنیاد رکھتے تھے، جس کی وجہ پرولتاریہ کے ایک حصے میں بورژوازی کی جانب سے بڑی دھارت سے اصلاح پسندی کا نفوذ، موقع پرست قیادت کو براہ راست دی جانے والی امداد، سوشل ڈیموکریسی کی قدیم روایات اور بعض یورپی ممالک میں پروتاریہ کے انقلابی اقدامات کی پسپائی تھی۔

انقلابی اُبھار کے ابتدائی سالوں میں محنت کش طبقات نے جو سماجی اور جمہوری حقوق حاصل کیے تھے، سوشل ڈیموکریٹک پارٹیوں نے انہیں اپنے مفادات کے لئے استعمال کیا۔ یہ پرچار شروع ہوا کہ ہم ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جب سرمایہ داری بتدریج سوشلزم میں ڈھل رہی ہے اور پارلیمانی جمہوریت ہی سوشلزم کی جانب عبور کی واحد راہ ہے اور محنت کشوں کے انقلابی اقدامات کی ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ اپنی پوزیشن کو قائم رکھنے اور مزید مضبوط کرنے اور عوام میں کمیونٹن اثرات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لئے انقلابی کارکنوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہوئیں۔ انہیں ٹریڈ یونینوں سے نکالا جانے لگا، ٹریڈ یونین تنظیموں کو منقسم کیا جانے لگا، اور انقلابی تحریک سے نمٹنے کیلئے حکومت اور بائیں مشینری سے براہ راست تعاون سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔

ایسی شکل صورت حال میں کمیونٹن انٹرنیشنل سامنے آئی اور کمیونٹن پارٹیوں کو منظم اور مضبوط کرنے کی جدوجہد کی راہنمائی کرنے لگی۔ کمیونٹن کے سرکردہ رہنما اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ کمیونٹنوں کو باقاعدہ اور منظم مزدور طبقے کی اکثریت کی حمایت حاصل

کرنا کس قدر ضروری ہے اور یہ کام پرانی ٹریڈ یونینوں میں کام کے ذریعے ہی شروع ہوگا۔
لیکن ۱۹۲۷ء میں کیونسٹ انٹرنیشنل کو "بائیں بازو" کے دباؤ کے سامنے جھکنا پڑا

اور ایک نئی حکمت عملی اپنانی گئی جو لبریشن "طبقہ بالقابل طبقہ" CLASS AGAINST CLASS کے نام سے جانی جانے لگی۔ اس نئی حکمت عملی کا مقصد مزدور طبقہ کی انقلابی سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا۔ بعض مواقع پر اس حکمت عملی کی مدد سے کیونسٹوں نے موقع پرست مزدور ہڑتالوں کو بے نقاب بھی کیا لیکن اس کے مضر اثرات بھی جلد ہی منظر عام پر آنے لگے۔ اس نئی حکمت عملی کے تحت اصلاح پسند طبقوں کو ایک ایسی قوت قرار دیا گیا جو قطعی طور پر لوہڑ وازی کا آلہ کار بن چکی ہے۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ ان تنظیموں سے تعلق قطع کر کے بغیر مزدور طبقہ متحد نہیں ہو سکتا اس پالیسی کا عملی نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے مزدور اتحاد کو تھوڑا سا خواہ مرد نہیں ملی البتہ اس سے اصلاح پسند تنظیموں میں کام کرنے والے محنت کشوں اور کیونسٹوں میں خلیج بڑھ گئی اور بعض جگہوں پر لڑاکا انقلابی کارکن عام دھارے سے کٹ کر رہ گئے۔

آئندہ آنے والے برسوں میں کمیٹریں نے اپنی سابقہ تنگ نظر پالیسیوں پر قابو پانے کیلئے جدوجہد شروع کی۔ فاشزم اور جنگ کے منڈلاتے ہوئے خطرے کے پیش نظر کمیٹریں اور اُس کے عمبرارکان نے تمام فاشسٹ دشمن قوتوں کے اتحاد کی اہمیت پر زور دیا۔ کمیٹریں نے ایسے نظریات کی شدت سے مخالفت کی جن کی مطابقت فاشزم سرمایہ دارانہ نظام کے انحطاط و انتشار میں ایک لازمی تاریخی مرحلہ تھا۔ اس طرح کے خیالات بائیں بازو کے اُن نظریات سے متاثر تھے جن کے مطابق فاشزم بذات خود تیزی سے اپنے انجام کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس طرح فاشزم کے خطرے کو کم کر کے دیکھتے تھے۔ ایسے نظریات دوسرے طبقات کے ساتھ پولٹاریہ کے اتحاد کی راہ میں مائل تھے۔ اس منطق کے مطابق اگر سرمایہ داری اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے اور اس کی تبہ ہی کے لئے ایک طاقتور پُرلتاریا انقلاب کی ضرورت نہیں تھی تو اُسے اتحادیوں کی کیا ضرورت ہے۔ کمیٹریں کی مطابقت

”فاشزم محض سرمایہ داری کے بحران کا منظر ہی نہیں ہے بلکہ سرمایہ داری کا ایک جاہلانہ تعمیراتی
بھی ہے جس میں ایسے عناصر موجود ہیں جو سرمایہ داری کو اس بحران سے نکلنے میں مدد دے سکیں۔
فاشزم سرمایہ داری کا دفاع ہی نہیں، اُس کی جارحیت بھی ہے،

لیکن بعض مزدور جماعتوں میں سالانہ کج رویوں نے نجات حاصل نہیں کی جاسکی اور
قوتوں کے نئے توازن پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ رجعت پسندی اور فاشزم کے خلاف
محنت کشوں کی جدوجہد کو سوشلسٹ انقلاب کے لئے براہ راست تیاریوں سے جوڑا گیا اور
پروتاریہ آمریت کو فوری سیاسی منصف قرار دیا گیا۔ لیکن یہ نعرہ جہاں یہ ظاہر کرتا تھا کہ کمیونسٹوں
میں انقلابی جوئش و جذبہ برقرار ہے وہیں یہ نعرہ اُس دور میں سرمایہ دار ممالک کی پیچیدہ
اور متضاد صورتحال پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اسے محنت کشوں اور دیگر درمیانے طبقات میں پذیرائی
حاصل نہیں ہوئی۔

ٹرائسکی وادبوں کی ”چوتھی انٹرنیشنل“ نے اپنے مینی فیسٹو میں کمیٹرن کی اس حکمت
عملی کو مطابقتی جدوجہد سے انحراف قرار دیا اور اسے سرمایہ داری کی مردہ لاش کو گھسیٹنے
کے مترادف قرار دیا۔ بعد کے واقعات نے کمیٹرن کے پروگرام کی وادائی کی توثیق کر دی جب
فاشسٹ دشمن متحدہ محاذوں نے بہت سے ممالک کے چناؤ میں فیصلہ کن فتح حاصل کی اور
رجعت پسند فاشسٹ تھیلٹوں کے سلسلے میں پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔

یہ وہ حالات تھے جب نوجوان انسان کو جنگ نے آلیا۔ جنگ، مختلف کمیونٹ پارٹیوں
کی پولیشن میں واضح فرق اور انہیں درپیش مخصوص مسائل کا نوجوان جنگ سے پہلے کے سالوں
کے مقابلے میں کہیں نہیادہ اس بات کا متقاضی تھا کہ یہ پارٹیاں اپنے اپنے ملک کے ٹھوس حالات
میں آؤادانہ طور پر تاریخی انقلابی فریضہ سرانجام دیں۔ بعد میں پیش آنے والی تبدیلیاں اس
بات کا واضح ثبوت تھیں کہ کمیونٹ انٹرنیشنل کی پہلی کانگریس میں طے کجمانے والی تنظیمی شکل جو عالمی
مزدور تحریک کے اُس دور کے تقاضوں سے بھرپور مطابقت رکھتی تھی اب اس تحریک کے مزید پھیلاؤ

اور انفرادی ملکوں میں وہاں کے ٹھوس پیچیدہ مسائل کے اُبھرنے سے اپنی ابتدائی افادیت کھو بیٹھی تھی اور اکثر اوقات تو یہ تنظیمی شکل مختلف قومی پارٹیوں کی مضبوطی اور مزید پھیلاؤ کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ ان تمام تر وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے کمینٹرن کی مجلس عاملہ نے تمام کمیونسٹ پارٹیوں کی رضامندی سے مئی ۱۹۴۳ء میں کمیونسٹ انٹرنیشنل کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔

بہت سے ترمیم پسند عناصر کی جانب سے آج بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ سوویت پارٹی جو کہ کمینٹرن میں نمایاں حیثیت رکھتی تھی، نے سرمایہ دار اتحادیوں کی حمایت حاصل کرنے اور انہیں جنگ کے دوران یورپ میں دوسرا فٹہ کھولنے کی ترغیب دینے کے لئے کمیونسٹ انٹرنیشنل کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بالخصوص اگر سوویت پارٹی کمینٹرن میں اتنا ہی اثر و رسوخ رکھتی تھی جتنا کہ بتایا جاتا ہے تو اسے اپنی پالیسی منوانے کے لئے اس تنظیم کو ختم کرنے کی بجائے برقرار رکھنے کی ضرورت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی اس عالمی تنظیم کو کچھ وقتی تقاضوں کی وجہ سے توڑا گیا تھا تو آج اس تنظیم کے احیاء میں کوئی رکاوٹیں درپیش ہیں۔ ظاہر ہے عالمی مزدور تحریک کے ان تائید کنندہ اس سوالات کا کوئی جواب نہیں ہے۔

کمیونسٹ انٹرنیشنل کا خاتمہ عالمی مزدور تحریک کی کمزوری ظاہر نہیں کرتا جیسا کہ اس تحریک کے بہت سے مخالفین تصور کرتے ہیں۔ مارکسزم لیننزم اور پروتساری بین الاقوامیت پر عمل پیرا ہونے والے مزدور پارٹیاں مزید جوش و خروش سے فاشزم کے خلاف فیصلہ کن جدوجہد میں شریک ہوئیں۔ جنگ سے پہلے اس کرہ ارض پر بیالیس لاکھ کمیونسٹ تھے جن کی تعداد جنگ کے اختتام پر دو کروڑ کے ہندسے کو چھو رہی تھی۔ کمیونسٹ پارٹیوں نے عوام میں زبردست مقبولیت حاصل کی اور وہ ایک با اثر عالمگیر سیاسی قوت میں تبدیل ہونے لگیں۔ محنت کشوں اور جمہوری قوتوں کے اتحاد کی لینی پالیسی کے نتیجے میں دوسری عالمگیر جنگ کے اختتام پر ایک طاقتور مزدور تحریک بننے کے حالات سازگار ہو چکے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ جمہوری انقلابات

کے نئے دور کی نوید لے کر آیا۔

دوسری عالمگیر جنگ کا خاتمہ اور عوامی جمہوری انقلابات

دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ فاشزم کی مکمل تباہی کا پیغام ثابت ہوا اور عالمی مزدوروں جمہوری تحریک اور قومی تحریک آزادی کو زبردست تہئیں ملی۔ اس جدوجہد میں وہ لاکھوں لوگ بھی شامل ہونے لگے جو اپنے تجربے سے یہ جان چکے تھے کہ سرمایہ داری کا سماجی اور سیاسی نظام نہ صرف جمہوریت کی مزید ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے بلکہ ان معاشی اور سیاسی حقوق کا تحفظ بھی نہیں کر سکتا جو مزدور طبقہ اور دوسری ترقی پسند قوتیں جنگ سے پہلے اپنی طبقاتی جدوجہد کے نتیجے میں حاصل کر چکے تھے۔

دوسری عالمگیر جنگ کے خاتمے پر نازی جارحیت اور جاپانی عسکریت کا شکمار ہونے والے تقریباً تمام ممالک میں انقلابی صورتحال جنم لے رہی تھی۔ لیکن بہت سے ممالک میں انقلابی عمل کے مقدر کا فیصلہ وہاں پر طبقاتی قوتوں کے توازن کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ اور عالمی صورتحال نے اس عمل پر گہرے اثرات مرتب کیے۔

وہ ممالک جن پر برطانوی اور امریکی تسلط قائم ہوا وہاں عالمی سامراج نے مقامی رجعت پسند عناصر سے اشتراک کرتے ہوئے اور معاشی، سیاسی اور بعض اوقات فوجی دباؤ اور مداخلت کے ذریعے ان ممالک میں جمہوری اصلاحات کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں۔ ان ممالک میں انقلابی عمل کی مزید ترقی کو برسرِ طاقت روکا گیا اور ان میں بودزدان نظاموں کو فروغ دیا گیا۔ وہ ممالک جو سوویت یونین کی مدد سے آزاد ہوئے، میں صورتحال کافی مختلف ہے۔ آزادی کے مشن کی کامیابی پر سوویت یونین نے اپنے سماجی نظام کو ان ممالک پر مسلط نہیں کیا۔ لیکن جنگ کے دوران نازی فاشیزم کی استبدادی شہنشاہی، جس کا تمام تر دار و مدار تشدد پر تھا، کی تباہی، ہتھالی ابارہ دار بین اور گماشتہ سرمایہ داروں کے شدید رجعتی عناصر کی کٹھ پتلی حکومتوں کے اقتدار کا خاتمہ اور ردِ انقلاب کی جانب سے تحفظ نے ان ممالک میں ایسے سازگار حالات پیدا کئے

جس سے ان معاشروں کو جمہوری بنیادوں اور سوشلسٹ اصولوں پر استوار کرنا ممکن ہوا۔
 دوسری جنگ عظیم کی آخری لڑائیاں ابھی لڑی جاتی تھیں تبھی وسطی اور جنوب مشرقی
 یورپ کے متعدد ملکوں نے اپنے لئے ایک نئی طرز زندگی کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ ۱۹۴۴ء اور
 ۱۹۴۵ء کے دوران میں پولینڈ، یوگوسلاویہ، بلغاریہ، رومانیہ، چیکو سلواکیہ، ہنگری اور البانیہ
 کے محنت کش عوام نے زمیندارانہ اور سرمایہ دارانہ طبقے کا خاتمہ کر دیا اور ریاستی اقتدار اپنے ہاتھ
 میں لے لیا۔ اس طرح سے یورپ کے بچوں بچ کئی ریاستیں وجود میں آ گئیں جنہوں نے عوامی
 جمہوریت، کاسم جنس اختیار کیا۔ سرمایہ دارانہ دنیا کے رجحان پرست سیاست دان آج بھی اس بات
 پر اصرار کرتے ہیں کہ وسطی اور جنوب مشرقی یورپ میں انقلابات سوویت منہجیوں کی لوک پر لائے
 گئے ہیں اور تاریخی ارتقاء کا نتیجہ نہ تھے۔ حقیقت میں یہ دعوے سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔

وسطی اور جنوب مشرقی یورپ کی قوموں نے سابقہ حکومتوں کے تحت سنگدلانہ مظالم پر طاقت
 کی تھی۔ ان ملکوں کی دولت یعنی ان کی زمین، معنویات، کارخانے، بینک اور اہم کاروبار
 دولت مند ملکوں کے ایک چھوٹے سے طبقے کے قبضے میں تھی جو انتہائی بے رحمی سے محنت کش عوام
 کا استحصال کرتے تھے۔ حکمران حلقوں نے ان ملکوں کو ایسے مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں وہ اسم
 سماجی ریاستوں کے پوری طرح دست نگر تھے۔ محنت کش عوام کو داخلی اور خارجی یعنی دھوکے
 استحصال کا شکار ہونا پڑتا تھا۔ ان ممالک کے سماجوں کو جو تضادات پارہ پارہ کر رہے تھے، انہیں
 دوسری جنگ عظیم نے نقطہ عروج پر پہنچا دیا تھا۔ اس جنگ کا سارا بار بھی محنت کش عوام پر ہی
 پڑ رہا تھا۔

بالآخر ان ملکوں کی وطن دوست قوتوں نے مزدور طبقے کی رہنمائی میں سوویت فوجوں کی
 مدد سے حملہ آوروں اور ملکی فاشسٹوں کے دوہرے خونے کو اتار پھینکا۔ عوامی جمہوری اقتدار کی
 اہم خصوصیت یہ تھی کہ ان انقلابات کی ابتداء میں بورژوازی کا ایک حصہ کمیونسٹوں کے ساتھ
 اقتدار میں شامل رہا، جس کا یہاں مختلف ممالک میں اپنی جداگانہ حیثیت دکھاتا تھا۔ بورژوازی

انقلاب کے بعد بھی بعض اہم سیاسی اور محاشی میدانوں پر اپنی گرفت برقرار رکھے ہوئے تھی۔ اس صورتحال کی وجہ محض عالمی سیاست کی خصوصیات ہی نہیں تھیں بلکہ خود محنت کش طبقات کے غالب حصے کی سیاسی بالیدگی کی سطح بھی تھی جنہوں نے وسیع تر جمہوری مطالبات کی حد تک تو کمیونسٹوں کی حمایت کی تھی لیکن وہ ابھی تک سوشلزم کی طرف بڑھنے کے تاریخی فریضے کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے تھے۔

ایسی صورتحال میں ان ممالک کے کمیونسٹوں نے براہ راست سوشلزم کے نفاذ کی بجائے ایسی تدریج بنیادی سیاسی، سماجی اور محاشی اصلاحات پر زور دیا جنہیں محنت کش طبقات کے وسیع تر حصوں کی فعال مدد کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچایا جاسکے۔ نئی حکومتوں کے قیام کے بعد جو اصلاحات رائے کی گئیں وہ شروع ہی سے بورژوا جمہوری حکومتوں کے تحت ہونے والی اصلاحات سے زیادہ دور رس تھیں۔ ان اصلاحات کے ذریعے فاشلزم اور جاگیر دارانہ رشتوں کی ساری باقیات کو ختم کرنے کے علاوہ بڑی اور متوسط بورژوازی کے ہاتھوں محنت کش عوام کے استحصال پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی نئی حکومتوں نے محنت کش عوام کو بے قید و بند، پریس، اجتماع اور تنظیم کی آزادی دی صنعتی اداروں میں مزدوروں کا کنٹرول قائم کیا گیا اور اشرف سے زمین لے کر محنت کش کسانوں کے حوالے کر دی گئی۔

زرعی اصلاحات کے نفاذ، بڑے پیمانے کی محنت کے قومیاے جانے اور ریاستی نشینری کو جمہوری بنانے کے اقدامات کو بورژوا عناصر کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ، برطانیہ اور روس کے سربراہانہ دارانہ ممالک کی اجارہ داریاں ان رجعت پرست عناصر کی سبکدوشی میں مدد کرتی تھیں۔

پولینڈ میں جن برسوں میں حکومت کی عوامی جمہوری شکل طے پڑی تھی اور مضبوط ہو رہی تھی، انقلاب دشمن جتھوں نے ۲۰ اپریل کمیونسٹوں اور جمہوریت پسندوں کو قتل

کر دیا۔ مہنگری میں جنوری تا مئی ۱۹۴۷ء کے دوران جمہوریت دشمن سازش ناکام بنا دی گئی۔ اس بغاوت کو جابر باد نے محروم کر دیئے جانے والے زمینداروں، شہری بودنروازی اور مالدار کسانوں کی حمایت حاصل تھی چیکو سلواکیہ میں بھی ایک انقلاب دشمن فوجی بغاوت کی کوشش کی گئی اور اس کا بھی پہاں انجام ہوا۔ فروری ۱۹۴۸ء میں ۱۲ رجعت پرست بورژوا وزیروں نے حکومت سے استعفیٰ دے دیا، جو مسلح بغاوت شروع کرنے کا سگنل تھا۔ چیکو سلواکیہ کے عوام نے رجعت پرستوں پر زوردار جوابی وار کیا۔ مزدوروں، دستکاروں اور محنت کش کسانوں نے انقلابی نظام کو برقرار رکھنے، پھیلنے، عملی کیٹیاں بنالیں۔

استحصالی عناصر رفتہ رفتہ عوام سے سیاسی طور پر ٹکٹے، ٹکٹے اور بالآخر اپنی پچی کچھی سیاسی اور معاشی حیثیت بھی محروم کر دیئے گئے اور ریاستی اقتدار کو مزدور طبقہ اور اس سے قریبی اتحاد رکھنے والے محنت کش کسان طبقے نے پوری طرح اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ عمل مختلف ممالک میں فرق رفتار سے ہوا لیکن ۱۹۴۹ء تک یہ عمل پاتہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ حکومتی اداروں سے بورژوا نمائندوں کو نکلانے کا عمل نسبتاً پُر امن تھا۔ بودنروازی نے اپنے مورچوں کی مدافعت کے لئے اسلحہ نہیں اٹھایا چونکہ وہ جانتی تھی کہ عوام اس کی حمایت نہ کریں گے۔

۱۹۴۷ء اور ۱۹۴۸ء کے دوران چیکو سلواکیہ، بلغاریہ، مہنگری اور رومانیہ میں صنعتی کارخانوں کی بڑی اکثریت ذاتی ملکیت سے سارے عوام کی ملکیت میں منتقل کر دی گئی۔ البتہ چھوٹے تجارتی اداروں کا رگڑا ہوں کے مالکوں کو انہیں رکھنے کی اجازت دی گئی۔ اس طرح ان ممالک میں ایک سوئٹلڈ سماج کی تعمیر شروع ہوتی۔ جس میں سارے شہریوں کو منفی لفظی طور پر ہی نہیں بلکہ عمل میں مساویانہ حقوق حاصل ہوں اور جہاں ہر شخص جتنی محنت کرے اسی تناسب سے زندگی کی امانتوں کا حصہ دار ہو۔

جنوبی اور جنوب مشرقی یورپ کے بعض ممالک میں عوامی جمہوری انقلابات کی ترقی نے اس تھیس کو جنم دیا کہ ان ممالک میں سوئٹلڈ م پروتاری آمریت کے بغیر بھی برپا کیا جاسکتا

ہے۔ اس تجسس کی بنیاد یہ نظریہ تھا کہ پروتاری آمریت صرف اس مخصوص شکل ہی میں ہو
 نہیں رہتی ہے جیسی کہ روس میں اکٹوبر انقلاب کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ
 یہ اس چیز کا اظہار بھی تھا کہ سرمایہ داری سے سوشلزم کی طفرہ جوروں میں ان ممالک کے استحالی
 طبقات اس قدر مدافعت نہیں کریں گے۔ لیکن ۱۹۲۸ء تک ان ممالک میں پروتاری آمریت
 کے بغیر سوشلزم کی تعمیر کے خیال کو خیر باد کہہ دیا گیا۔ اس عمل کے دوران ایک نیا نظریہ وجود میں
 آیا جس کیطابق پروتاری آمریت کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، سوویت اور عوامی جمہوری۔

یورپ میں سوشلزم کی قوت میں بڑا اضافہ ۱۹۲۹ء کے موسم خزاں میں جرمن عوام کی
 پہلی مزدور اور کسان ریاست کا وجود میں آنا تھا۔ مغربی جرمنی میں جہاں امریکی، برطانوی اور
 فرانسیسی فوجوں کا قبضہ تھا چیزوں نے دوسری ہی صورت اختیار کی یہاں پر مغربی طاقتوں نے
 بڑی سرمایہ دارانہ ایوارہ داریوں کو پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں مدد دی اور مختلف
 رجحان پرست تنظیمیں پھر سے سراٹھانے لگیں۔ مغربی طاقتوں کے حکمران طبقے چاہتے تھے کہ جرمنی
 دو ٹکڑوں میں بٹا ہے اور اس کے مغربی حصے کو سوویت یونین اور عوامی جمہوریتوں کے خلاف
 کارروائیاں کرنے کا اڈہ بنا دیا جائے۔ مشرقی جرمنی کے محنت کش عوام کے لئے سوائے اس کے اور کوئی
 چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ ساری وطن دوست قوتوں کو ہمتی کر لیں اور صحیح معنوں میں ایک جمہوری
 ریاست کی تخلیق کریں۔ اس طرح جرمن عوام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہی ریاست قائم
 کی گئی جس کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں مٹھی بھر اس تحوال کا رول کے مفادات کے مطابق نہیں بلکہ
 سارے عوام کے مفادات کے مطابق منسوخ کی گئی تھیں۔

جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو چین دو کیمپوں میں بٹا ہوا تھا۔ ملک کا تین چوتھائی
 حصہ چیانگ کاٹی شیک حکومت کے تسلط میں تھا جس کے پاس دسیوں لاکھ فوج تھی اور
 اس کے کافی بڑے حصے کو امریکیوں نے تربیت اور اسلحے دیئے تھے۔ جبکہ باقی آزاد شاہی علاقوں
 پر ایک عوامی حکومت قائم تھی جسے آبادی کی زبردست اکثریت، عوامی فوج
 آزاد کار و عوامی رضا کاروں کی حمایت حاصل تھی۔ انقلاب کی ان قوتوں کی رہنمائی چینی کمیونسٹ

پارٹی کر رہی تھی۔

۱۹۴۶ء میں جپانگ کانٹا ٹیک سازشی گروہ نے گماشتہ پورٹروازی کے اکٹانے پر عوامی فوج آزادی کے خلاف فوجی کارروائی شروع کر دی جس نے ایک خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی جو تین سال سے زائد عرصے تک جاتن رہی۔ اس خانہ جنگی کے دوران رجعت پرست حلقوں کو امریکہوں کی زبردست مالی اور فوجی امداد حاصل رہی۔ لیکن عوامی فوج نے زبردست ذہانت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کونٹینٹنگ فوجوں کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دیا اور جپانگ کانٹا ٹیک نے اپنی کچی کچی افواج کے ساتھ بھاگ کر جزیرہ تائیوان پر پناہ لی جس پر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاستہائے متحدہ امریکہ کی مسلح افواج کا قبضہ تھا۔ چین میں ایک عوامی جمہوری ڈکٹیٹر شپ قائم ہوئی اور چینی عوام سوشلسٹ تعبیر کی راہ پر گامزن ہوئے۔

دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوریامین بھی اس کا غلبہ ختم ہو گیا۔ فتح مند طاقتوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کی روش سے شمالی کوریامین جاپان کے ہتھیار ڈالنے کی شرطوں پر عمل درآمد کی نگہرائی سوویت فوجی کمان کو اور جنوبی کوریامین یا استہائے متحدہ امریکہ کی فوجی کمان کو کرنی تھی۔ جب شمالی کوریہ کو حملہ آوروں سے پاک کر دیا گیا تو جمہوری اصلاحات کا نفاذ عمل میں لایا گیا۔ صنعتی کارخانوں، بینکوں، ریلوے اور ذرائع رسل و وسائل کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا جو اس سے قبل جاپانیوں اور ان کے کوریائی حلیفوں کی ملکیت تھے۔ صنعت میں اٹھ گھنٹے کام کا دن رائج کیا گیا اور نا بالغوں اور عورتوں کی اجرتیں بھی مردوں کے برابر کر دی گئیں۔ اگست ۱۹۴۶ء میں کوریائی کمیونسٹ پارٹی اور اپنی عوامی پارٹی کو ملا کر کوریائی لیبر پارٹی کی داغ بیل ڈالی گئی جس کے صدر کیم ال سنگ منتخب ہوئے۔ اس پارٹی نے مزدوروں، کسانوں، ملازمین اور ان چھوٹے کاروباری لوگوں کا ایک متحدہ جمہوری قومی محاذ منظم کیا جو جمہوری اصولوں پر قومی ارتقار کے حق میں تھے۔

جنوبی کوریا میں واقعات نے دوسری روش اختیار کی۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے فوجی ہیڈ کوارٹر نے پرانے استعماری نظام کو برقرار رکھا جس سے عوام کو شدید نفرت تھی۔ صفِ آئنا فرق آیا کہ چا پائیوں کی جگہ امریکیوں نے لے لی تھی۔ بیروزگاری فائے اور شدید محتاجی ابھی تک جنوبی کوریا کے عوام کی غالب اکثریت کا مقدّر تھی۔ اگست ۱۹۴۸ء میں شمالی اور جنوبی کوریا کی ترقی پسند قوتوں کی متحدہ کوششوں کی بدولت پورے ملک میں عام چناؤ منعقد ہوئے۔ عوامی اسمبلی کے پہلے اجلاس نے پورے کوریائی عوام کی مرضی کے مطابق ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے کوریائی جمہوری ریپبلک کے قیام کا اعلان کر دیا جس کا مقصد سوشلزم کی بنیاد کی تعمیر قرار دیا گیا۔ اسمبلی نے امریکہ اور سوویت یونین سے درخواست کی کہ وہ اپنی اپنی فوجیں کوریائے شمالی سے ہٹالیں۔ اس درخواست پر عمل کرتے ہوئے ۱۹۴۸ء کے آخر تک شمالی کوریا سے ساری سوویت فوجیں ہٹالی گئیں۔ اس کے برعکس امریکہ کی حکومت نے نہ صرف یہ کہ جنوبی کوریا سے اپنی قبضہ گیر فوجوں کو نہیں ہٹایا بلکہ اُس نے عوامی جمہوری ریپبلک کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔

دوسری جنگ عظیم کے دوران ویت نام پر جاپانی فوجوں کا قبضہ تھا۔ لیکن ویت نام کے عوام نے فوجی قبضے کی اس حکمرانی کو کوارا کرنے سے انکار کر دیا۔ کسالوں اور مزدوروں نے حملہ آوروں کے خلاف چھاپہ مار جنگ چھیڑ دی جس میں بیٹی بورڈر وائی بھی شریک تھی۔ کیولنٹ اس جدوجہد کی صفِ اوّل میں تھے۔ اس مسلح مزاحمت کے دوران ایک جنگ آزمودہ عوامی فوج وجود میں آگئی جس نے آزاد ہونے والے علاقوں میں عوامی کمیٹیاں قائم کر دیں۔ ستمبر ۱۹۴۵ء میں پورے ملک میں بغاوت ہو گئی جس نے جاپانیوں اور اُن کے پٹھوؤں کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ویت نامی جمہوری ریپبلک کے قیام کا اعلان کر دیا گیا جس کا صدر ویت نامی کمیونسٹوں کے لیڈر اور ویت نام کی آزادی و خود مختاری کے ممتاز مجاہد ہوچی مینہمہ کو منتخب کیا گیا ہے۔

لیکن ویت نامی عوام کی پُر امن زندگی زیادہ دنوں نہیں چلنے پائی تھی کہ جاپانی شکست کو یقینی بنانے کے یہاں سے جنوب میں برطانوی فوجیں اور شمال میں چینی کومینا نگ فوجیں نمودار ہوئیں۔ فرانس نے بھی اپنی فوجیں مجتمع کیں اور دسمبر ۱۹۴۶ء میں ایک وسیع محاذ پر جارحانہ حملہ کر کے ویت نامی عوام کے خلاف جنگ شروع کی جسے خود فرانس کے محنت کش عوام نے بغاؤ پر ”فلینڈ جنگ“ کا نام دیا۔ یہ جنگ آٹھ طویل برسوں تک جاری رہی جس کے دوران لاکھوں ویت نامی محنت کش مارے گئے۔ لیکن یہ سب بے سود پارہ ویتنامی عوام نے محنت کش عوام کی پارٹی کی رہنمائی میں اور بین الاقوامی مزدور تحریک کی حمایت سے حملہ آوروں کو پے درپے شکست دی اور انہیں عارضی صلح کی بات چیت کرنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ کو ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط ہوئے اور ملک کو عارضی طور پر شمالی اور جنوبی ویتنام میں تقسیم کر دیا گیا۔ کافرانس کے فیصلے کے مطابق دو سال میں ایک کل ویت نام پارلیمنٹ کے انتخابات ہونے تھے جس کے بعد ملک کے دونوں حصے مل کر ایک واحد ریاست بنا سکتے تھے۔ لیکن اس فیصلے پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ جنوبی ویتنام میں ایک زمیندارانہ و سرمایہ دارانہ حکمرانی قائم ہوئی۔ یہ ایک رجعت پرست دہشت پسند حکومت تھی جو محض امریکی ڈالروں اور اسلحے کی مدد سے قائم رہ سکی شمالی ویتنام میں شہری اور دیہی محنت کش عوام ریاستی اقتدار پر قابض ہوئے اور ملک میں سوشلزم کی تعمیر کا کام شروع کیا۔

یورپ اور ایشیاء کے انقلابات روس کے اکتوبر ۱۹۱۷ء کے بعد سے دنیا کی تاریخ کے اہم ترین واقعات تھے۔ ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ اور ایشیاء میں ۱۳ ممالک عالمی سرمایہ دارانہ نظام سے الگ ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں سرمایہ داری کا عام بحران شدید تر ہوا اور انقلابی وسامراج دشمن نوٹی تحریک آزادی نے مزید وسعت حاصل کی۔ عوامی جہوتیوں کے وجود پذیر ہونے کے بعد سوشلزم صرف دو ملکوں ہی تک محدود نہیں رہ گیا تھا اب البانیہ، بلغاریہ، یوگوسلاویہ، چین، کوریا، منگو لیا، پولینڈ، رومانیہ،

یوگوسلاویہ اور چیکوسلاواکیہ بھی سوئٹزرلینڈ کی راہ پر گامزن تھے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے سوئٹزرلینڈ ممالک کوہ ارض کے، ارفیصد حصے اور اس کی آبادی کے نو فیصد حصے پر محیط تھے جبکہ جنگ کے بعد سوئٹزرلینڈ ممالک ہمارے زمین کے ۲۵ فیصد رقبے اور ۳۳ فیصد آبادی پر محیط تھے۔

سوئٹزرلینڈ اور جمہوریت کے اثر اور اس کی قوت بخشش کی قطعی مثال کیوبا کے عوامی انقلاب میں ملتی ہے۔

دسمبر ۱۹۵۶ء کی ایک تاریک رات کو کیوبا کے جنوب مشرقی ساحل کے ایک سنسان مقام پر لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت اتری۔ اس کے اراکین کیوبا کے وہ وطن دوست انقلابی تھے جو ظلم اور جبر سے بچنے کے لئے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان کی رہنمائی ایک نوجوان وکیل فیڈل کاسٹرو کر رہے تھے۔ سرکاری افواج سے اپنی پہلی ہی جھڑپ میں ان ۸۲ انقلابیوں میں سے صرف ۱۲ زندہ بچے۔ ہتھیار ڈالنے کی بجائے فیڈل کاسٹرو اپنے ساتھیوں کو لے کر سیئرا ماہسترا کو مہتان کے جنگلوں میں چلے گئے جہاں انہوں نے پناہ لی اور کیوبا کے عوام کی آزادی کے لئے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کی تیاریاں کی۔

جنگل کی اس پناہ گاہ سے ایک چھوٹے سے ٹرانسمیٹر نے ایک پیغام بھیجا جس نے کیوبا کے عوام کو بتایا کہ اس بغاوت کا مقصد صرف تبتنا کی آمریت کو ختم کرنا ہی نہیں بلکہ ملک کی معاشی سیاسی اور سماجی آزادی بھی ہے۔ اس پہاڑی گڑھ میں وطن دوستوں کی جانباً ازاد جدوجہد کی خبر دیہات میں آگ کی طرح پھیل گئی اور وہ تمام لوگ کاسٹرو کی جماعت میں شریک ہونے لگے جو تبتنا کی حکومت سے نفٹ کھرتے تھے اور جو اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو تیار تھے۔ چھاپہ مار فوج بڑی تیزی سے بڑھنے لگی اور ۱۹۵۸ء تک اس کی صفوں میں تھی ہزار لوگ ہو گئے۔ امریکہ کی سرگرم مدد کے باوجود تبتنا کی فوجوں کو پے درپے لڑائیوں میں شکست ہوئی اور پہلی جنوری ۱۹۵۹ء کو باغی ہونا میں داخل ہو گئے۔ کیوبا کا انقلاب

فتح مند ہو چکا تھا جو کہ عوامی، جمہوری اور سراجِ دشمن انقلاب تھا اور یہاں کی حکومت عوام کی مکمل حمایت سے اپنے دودس انقلابی اور جمہوری اصلاحات کے پروگرام پر عمل کر سکتی تھی۔

عوامی جمہوری ریاستوں میں انقلاب دشمنی اور نظریاتی بحرویاں

عوامی جمہوری ریاستوں میں اس نئی طرز زندگی کا جنم ایسا عمل نہیں تھا جو بالکل ہموار اور بے رول رہا ہو۔ اس کے برعکس سوشلسٹ نظام پرانے نظام کے ساتھ شدید تصادم کے حالات میں جڑ پکڑ رہا تھا۔ سرمایہ دار اور زمیندار جو اپنے سیاسی اقتدار سے محروم کئے جا چکے تھے، کاروباری، تاجر، سوداگر، منافع خور اور مالدار کسان جن کی دولت تھن چکی تھی ابھی تک یہ اس لگائے بیٹھے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام پھر سے قائم ہو جائے گا اور وہ تاریخ کے پیچھے کو پلٹنے کے لئے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔

دوسری جانب انقلابی قوانین اور ان کی تنظیمیں بھی تجربے کے اعتبار سے زیادہ پختہ اور آزمودہ کار نہیں تھیں۔ ان تنظیموں میں نوکریاں نہ رجحانات نمایاں تھے اور بعض ممالک میں وہ خطرناک حاذق عوام سے کٹی ہوئی تھیں۔ سوشلسٹ جمہوریت کے بنیادی اصولوں کو بری طرح سے پامال کیا جا رہا تھا۔ بعض سوشلسٹ ممالک میں محدود پیمانے پر نجی ملکیت برقرار رکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے کسان اور شہری کاروباری اپنی انفرادیت پسند اور چھوٹے ممالک کی ذہنیت سے نجات حاصل نہیں کر سکے۔ ان ممالک میں ہر ایک کو اس کے کام کے مطابق اُچتے کے اصول کو بھی بعض اوقات نظر انداز کیا جا رہا تھا جس سے عوام میں منفی رد عمل زور پکڑ رہا تھا جنہیں سماجی انصاف کے اصولوں کی تربیت دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ نفع خوری اور اپنی حیثیت کا ناجائز استعمال بھی کافی وسیع پیمانے پر رائج تھا۔ ان تمام تر تضادات کے ساتھ ساتھ مختلف حکومتی اداروں میں عوام کی بھرپور شرکت کو ممکن بنانے کیلئے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔

جنگ کے بعد سوشلسٹ ملکوں میں جو طبقاتی تصادم چل رہا تھا اُس کی واضح مثال منہگری میں ۱۹۵۶ء کے واقعات تھے، سوشلسٹ جمہوریت کے اصولوں کی پامالی سے آبادی میں جو قابل فہم بے اطمینانی پائی جاتی تھی، انقلاب دشمن قوتوں نے اُس سے خوب فائدہ اٹھایا اور مضر ریاستوں کے جارحیت پرست عناصر کی باقاعدہ شہ اور املا سے حکومت پر جبری قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کی سوشلسٹ اصلاحات کو تباہ کر دیا جائے، اے سوشلسٹ برادری سے الگ کر دیا جائے اور دوسری عوامی جمہوریتوں کے خلاف جنگ کے لئے اڈہ بنا دیا جائے۔ یہ انقلاب دشمن بغاوت سابق سرمایہ داروں اور زمینداروں، شہر سیٹھی بورژوازی، متذبذب دانشوروں اور یونیورسٹی کے طالب علموں کی بعض پرتوں کی جانب سے کی گئی جس میں مزدور طبقے کے بعض عناصر بھی شامل تھے۔

لیکن مزدوروں اور کسانوں کی غالب اکثریت نے انقلاب دشمنی کا ساتھ نہیں دیا۔ نومبر ۱۹۵۶ء میں منہگریائی کمیونسٹ تحریک کے ممتاز رہنما پالوش کاور کی سرکردگی میں ایک انقلابی مزدور کسان حکومت قائم ہوئی جس نے سابقہ قیادت کی غلطیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی تلافی و تصحیح کرنے اور سوشلزم کی جانب مزید ترقی کے پروگرام کا اعلان کیا۔ انقلابی مزدور اور کسان حکومت نے انقلاب دشمنی کو دبانے کے لئے سوویت یونین سے مدد کی درخواست کی۔ اپنے بین الاقوامیت پسندانہ فرائض کی تکمیل کرتے ہوئے سوویت یونین نے یہ درخواست قبول کی اور منہگریائی انقلابی قوتوں اور سوویت فوج کے دستوں کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں انقلاب دشمنی کو شکست ہوئی۔

جہاں تک نسبتاً کم ترقی یافتہ ممالک میں انقلاب کا تعلق ہے تو ان میں اکثر اوقات یہ رجحان پایا جاتا تھا کہ اپنے سابقہ نوآبادیاتی ماضی کے بوجھ سے نجات حاصل کرنے اور ترقی کے اہم مسائل حل کرنے کے لئے ان ممالک کے رہنما اتنے پسند اقدارات اٹھاتے تھے جن میں ان کی یہ خواہش جھلکتی تھی کہ وہ فوراً براہ راست کمیونسٹ پیداوار اور تقسیم کا نظام اپنالیں۔

ان تمام اقدامات کے پیچھے یہ یوٹوپائی نظریات کارفرما تھے کہ قومی آمدنی کی تقسیم بہتر کر کے لوگوں کا معیار زندگی بلند کیا جائے جبکہ پیداوار کی تنظیم کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا تھا۔ اس عمل کا دوسرا اہم عنصر موجودہ ڈھانچے کو جلد بازی سے تھس تھس کرنے کی خواہشات تھیں جس سے بہت سے منفی نتائج نے جنم لیا۔

ہمارے سامنے کیو باکی مثال ہے جہاں صرف بڑے کارخانوں ہی کو نہیں قومیایا گیا بلکہ بیشتر چھوٹے چھوٹے صنعتی اور تجارتی اداروں کو بھی ریاستی ملکیت میں لینے کی کوشش کی گئی۔ پیداواری اجناس کو مفت تقسیم کیا گیا اور جنس اور پیسے کے رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہر ایک کو اس کی محنت کے مطابق اجرت کے اصول کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ

وہی اقدامات تھے جو سوویت روس میں انقلاب کے فوراً بعد اپنائے گئے تھے اور جنہیں بعد میں نئی معاشی پالیسی کے تحت ترک کر دیا گیا تھا۔ فیڈل کاسٹرو اس عمل کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں ”انقلابات عموماً ایک یوٹوپیا کی دور سے گزرتے ہیں جب اے برپا کرنے والے اپنی

خواہشات اور امنگوں کو عمل میں ڈھالنے کے دوڑ میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ تاریخی مقاصد درحقیقت بہت قریب ہیں اور انسانی خواہشات معروضی حقائق سے بالاتر ہو کر ہر چیز حاصل کر سکتی ہیں“

اس معاملے میں چین کا تجربہ زیادہ ہمہ گیر اہمیت رکھتا ہے جس نے عالمی مزدور تحریک پر نہایت مضر اثرات مرتب کئے۔ ۱۹۵۸ء میں یہاں ”دربزدست چھلانگ“ کی معاشی پالیسی کا

اعلان کیا گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ مختصر مدت میں صنعتی و زراعتی پیداوار میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے۔ لیکن یہ پالیسی ملک کے حقیقی امکانات کو ملحوظ رکھنے سے ناظر رہی تھی اعلان تو

یہ کیا گیا کہ چین اپنے معاشی ارتقاء کے لئے اپنے ہی وسائل پر بھروسہ کرے گا لیکن اس سلسلہ میں عملی اقدامات کا فقدان رہا۔ اس کے ساتھ ہی چین کے لیڈروں نے سوشلسٹ ممالک

کے ساتھ اپنے معاشی رشتوں کو محدود کرنے کی کوشش کی اس پالیسی کی وجہ سے صنعتی پیداوار میں شدید کمی ہو گئی اور قومی معیشت میں سخت اٹھل پھل ہو گئی چنانچہ ”دربزدست چھلانگ“

لگانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ راجہ پیدوارسی کو اپریل ۱۹۱۵ء کو "عوامی کمیونٹیز" کی طرف عبور میں بھی غلطیاں کی گئیں اور معمولی اوزاروں اور کسانوں کی ذاتی استعمال کی چیزوں تک پر اجتماعی ملکیت بندی کا اطلاق کیا گیا۔ عوامی کمیونٹیز کے ممبروں کو بلند تر پیداواری صلاحیت کے لئے ہر طرح کی معاشی ترغیب سے محروم کر دیا گیا۔ یہ کمیونٹیز قائم کر کے چینی لیڈروں نے پہلے سے کسی طرح کی مادی اور روحانی بنیاد تعمیر کے بغیر یکونفرم کی براہ راست تعمیر کرنی چاہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فارمروں کی پیداوار بہت کم ہو گئی اور غذائی اشیاء اور صنعت کے لئے زرعی خام مواد کی فراہمی میں شدید قلت پیدا ہو گئی۔ ۱۹۶۱ء اور ۱۹۶۲ء میں غذا کی کمی کی وجہ سے کروڑوں شہری باشندوں کو دیہات میں نئے سرے سے آباد کیا گیا۔

معاشی دائرے میں بائیس بازوؤں کے سمجھ بولوں اور ان کے بڑے نتائج کے علاوہ ۱۹۶۶ء سے چینی قائدین نے نام نہاد "عظیم پروتاریہ ثقافتی انقلاب" شروع کیا جو کئی سال تک چلتا رہا۔ اس انقلاب کے دوران ماؤ کے ساتھیوں نے کئی پارٹی تنظیموں اور پرانے پارٹی ویراستہ کاروں کا خاتمہ کر دیا۔ بے حساب نہاد بی قدریوں کو محنت کش عوام کے لئے "معاند خیالات کا مخزن"، "فرار سے کمر نیت و نابود کر دیا گیا" "ثقافتی انقلاب" کے ساتھ ساتھ ماؤ کے تنگ کی شخصیت پرستی کو بے مثال طریقے سے فروغ دیا گیا اور ماؤ کے خیالات کو جدید مادی کسی فکر کا نقطہ عروج قرار دیا گیا۔

اس صدی کی ساتویں دہائی میں البانیہ میں بھی سوشلسٹ تعمیر شدہ دشاویوں میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ملک کی حکومت اور پارٹی کی قیادت سوشلسٹ برادری اور عالمی مزدور تحریک نے دور بہتی گئی۔ ماؤ پرست چین کی طرف البانیہ کا جھکاؤ بھی کسی طرح ان معاشی رشتوں کا کوئی خاص بدلہ پیش نہیں کر سکا جو البانیہ اور سوشلسٹ برادری کے یورپی ملکوں کے درمیان تھے۔ کیونکہ خود چین کو ساتویں دہائی میں "عظیم ثقافتی انقلاب" نے بہت پیچھے دھکیل دیا تھا۔

فروری ۱۹۵۶ء میں سوویت کیونٹ پارٹی کی ۲۰ ویں کانگریس منعقد ہوئی، جس میں اسٹالن کی شخصیت پرستی کی قطعی طور پر مذمت کی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ لینن نے پارٹی کی سرگرمیوں اور اجتماعی پارٹی لیڈرشپ کے لئے جو معیار مقرر کئے تھے، اُن پر سختی سے کاربند رہنا چاہیے۔ جہاں اسٹالن نے سوویت یونین کی تاریخ کے دشوار ترین دور میں کیونٹ پارٹی کی کامیابی سے رہنمائی کی اور معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، وہیں اُن کی شخصیت پرستی، مخالفین کے ساتھ بدترین سلوک اور سوشلسٹ جمہوریت کی نفی کرنے میں اُن کا کردار عالمی مزدور تحریک میں ایک تاریک باب کی حیثیت رکھتا ہے۔

سرمایہ دار دنیا میں مزدور تحریک

جنگ کے فوراً بعد کے سالوں میں عالمی مزدور تحریک میں جازانہ رنگ نمایاں تھا، جس کی بڑی وجہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام کا کمزور ہونا تھا۔ مغربی یورپ اور امریکہ بڑے پیمانے کی ہڑتالوں کی زد میں تھے۔ امریکہ میں ریلوے کے تین لاکھ کارکنوں نے زبردست ہڑتال کی جبکہ اسٹیل کی صنعت کے سات لاکھ مزدور ہڑتال پر تھے۔ ان ہڑتالوں نے امریکی اجارہ داروں کو آجملوں میں بہت سی مراعات دینے پر مجبور کیا۔ فرانسیسی پروتاریہ نے بھی جرات اور پامردگی کا مظاہرہ کیا اور ۱۹۴۸ء اور ستمبر ۱۹۵۳ء میں زبردست ہڑتالی تحریک منظم کی۔

اس دور میں عالمی مزدور تحریک کی اہم خصوصیت مزدور طبقے میں کمیونسٹوں کا بڑھتا ہوا اثر و نفوذ تھا، جنہوں نے تجربے کی بیش بہا دولت جمع کر لی تھی اور طبقاتی جنگ سے پیدا ہونے والے مشکل مسائل کو حل کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ ۱۹۴۳ء میں کمیونسٹ انٹرنیشنل کو توڑ دیا گیا تھا جس کا ایک مقصد فاشزم کے خلاف جنگ میں وسیع تر عوام الناس کے اتحاد کو آسان بنانا تھا۔ فرانس میں مابعد جنگ انتخابات میں کمیونسٹوں کو ۲۹ فیصد ووٹ ملے۔ اٹلی میں کمیونسٹوں کو ۲۰ فیصد اور فن لینڈ میں ۲۵ فیصد ووٹ ملے ۱۹۴۵ء

اور ۱۹۴۷ء کے دوران کمیونسٹ نازیوں پر ملکوں یعنی فرانس، اٹلی، بلجیم، ڈنمارک، ناروے، آئس لینڈ، آسٹریا، فن لینڈ اور لکسمبرگ کی حکومتوں میں شریک تھے۔ جنگ کے دوران بورژوا ملکوں میں کمیونسٹوں کی تعداد تین گنی ہو کر ۴۸ لاکھ تک پہنچ گئی۔

اس کے ساتھ ساتھ مزدور طبقے میں سوشلسٹ پارٹیوں کے اثر میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ فاسٹ حملہ آوروں کے خلاف جدوجہد کے دوران سوشل ڈیموکریٹوں کی سرگرم شمولیت ہے اُن کی پوزیشن مزید مستحکم ہوئی اور بہت سے سرمایہ دار ممالک میں اُنہوں نے اقتدار کی سند سنبھال لی۔

ان حالات میں مزدور طبقہ کو ملک گیر اور عالمی سطح پر یکجا کرنے کی ضرورت ناگزیر تھی۔ اس اتحاد کی بنیاد جنگ کے دوران ہی پڑ چکی تھی جب سرمایہ دار ممالک کی پروتلیاریہ کے دو اہم جتھے کمیونسٹ اور سوشل ڈیموکریٹ فسطائی دشمنوں کے خلاف جدوجہد میں شانہ بہ شانہ شریک تھے۔ بہت سے ممالک میں مثلاً ۱۹۴۵ء میں ناروے کی کمیونسٹ اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے مزدور طبقے کی ایک متحدہ پارٹی بنانے کے سوال پر مذاکرات تک کیے جبکہ بہت سے دوسرے ممالک میں عوامی دباؤ کے نتیجے میں سوشل ڈیموکریٹوں کو کمیونسٹوں سے تعاون پر مجبور کر دیا گیا۔

ستمبر ۱۹۴۵ء میں پیرس میں عالمی ٹریڈ یونین کانگریس منعقد ہوئی جس میں ٹریڈ یونینوں کی عالمی فیڈریشن کا قیام عمل میں آیا۔ اس فیڈریشن میں ۵۶ ممالک کی ٹریڈ یونینوں کو شامل کیا گیا جن میں سوویت یونین، امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، پولینڈ، چین، ہندوستان اور انڈونیشیا بھی شامل تھے، جو سات کروڑ بحث کشوں کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ ۱۹۸۲ء میں اس فیڈریشن کی دسویں کانگریس میں ۱۳۸ ممالک کی ٹریڈ یونین تنظیموں نے حصہ لیا جن کے ممبران کی تعداد ۲۷ کروڑ سے تجاوز کر رہی تھی۔ سرمایہ دار ممالک کی حکومتوں میں کمیونسٹوں کی شمولیت کی وجہ سے مزدور طبقہ

اپنے بہت سے جمہوری حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ فرانس اور اطلی میں نے اور زیادہ جمہوری آئین کی منظوری سے اجارہ دار سرمائے کے خلاف جدوجہد کے نئے امکانات واضح ہو گئے۔ مزدور تحریک پورٹروازی سے بہت سی معاشی مراعات حاصل کرنے میں کامیاب ہی جن میں انجرتوں میں اضافہ، سوشل سیکورٹی اور بہتر حالات کار جیسے مطالبات شامل تھے۔ چند ممالک میں بعض صنعتوں کو بھی قومی ملکیت میں لے لیا گیا۔ برطانیہ میں کوئلے کی صنعت بحالی گھر اور چند اسٹیل ملز کو قومیا لیا گیا جس سے برطانیہ کی ۲۰ فیصد صنعت قومی ملکیت میں آ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پورٹروازی نے قومی ملکیت میں کی گئی صنعتوں کو اپنے وجود مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہا لیکن اس مسئلے پر انہیں مزدور طبقے کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔

ان تمام کامیابیوں کے باوجود پرولتاریہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ سرمایہ داری نفع کے سیاسی اور سماجی ڈھانچے میں دور رس تبدیلیاں لانے کا اہل ہو سکے۔ سوشل ڈیموکریٹک رہنماؤں کی غیر مستقل مزاجی، متضاد پالیسیوں، اجارہ دار پورٹروازی کے خلاف موثر اقدامات اٹھانے سے انکار، طبقاتی مغایرت کی طرف جھکاؤ اور کمیونسٹ دشمنی کی پالیسیوں کے نتیجے میں حکمران طبقات کو اپنی پوزیشن مستحکم کرنے اور سیاسی پیش قدمی اپنے ہاتھ میں لینے کا موقع ملا۔ جہاں معاشی میدان میں پورٹروازی کو اقتدار کی اصل طنائی حاصل ہوئی وہیں اُسے یہ موقع بھی ملا کہ اُس نے معاشی سدھار کی پالیسی کو استعمال کرتے ہوئے جدوجہد کی انقلابی شکلوں کو غیر ضروری قرار دیا اور اس نظر پرے کا پرچار کیا کہ سرمایہ داری سماجی مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ سامراجی سرمائے کی ان تدابیر کا مقصد مزدور طبقے کو تقسیم کرنا اور مزدور تنظیموں کے انقلابی امکانات کو کمزور کرنا تھا۔ یہ تمام اقدامات اُس وقت اٹھائے جا رہے تھے جب ایک طرف تو سرمایہ داری کی طرف سے اور دوسری جانب سوویت یونین کے خلاف نہر اُگلایا جا رہا تھا اور کمیونسٹ دشمنی کا جنون پھیلا یا جا رہا تھا۔

سوشلسٹوں اور کیونسٹوں کے درمیان خلیج کو وسیع تر کرنے کی کوششیں بھی جاری تھیں۔

ان مقاصد کے حصول میں دایئ باز کے سوشلسٹ رہنما معاون ثابت ہوئے۔ سوشل ڈیموکریٹک تحریک میں دایئ باز کے رجحانات کے زور پکڑنے سے سرمایہ دار ممالک میں مزدور تحریک کی ترقی پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ ۱۹۴۹ء میں ورلڈ فیڈریشن آف ٹریڈ یونینز میں پھوٹ پڑ گئی اور اس کے دو ہی سال بعد سوشلسٹ انٹرنیشنل کا اجبار عمل میں آیا جس میں کیونسٹ دشمنی نمایاں تھی۔ کیونسٹوں کی جانب پر منفی رجحان ریاستی اجارہ دار پارٹی کی کو مضبوط کرنے کا باعث بنا۔ بورژوازی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہڑتالی تحریک میں رکاوٹیں بکھری کیں اور اُسے ”سماجی پارٹنر“ بنانے کی راہ ہموار کرنے لگی۔

بہر کیف طبقاتی جدوجہد میں یہ ٹھہراؤ وقتی ثابت ہوا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں پلنے والے تضادات اس نئی صورتحال میں پھر سے شدید ہونے لگے۔ نہ تو سرمایہ دارانہ نظام کو بہتر طور پر چلانے کے لئے معیشت میں ریاستی مداخلت اور نہ ہی حکمران طبقات کی جانب سے سماجی جوڑ توڑ کی حکمت عملی ان تاریخی قوانین کے تسلسل میں مانع ہو سکی، جس کے تحت یہ نظام اپنے منطقی نتیجے تک پہنچ رہا تھا۔ اس نئی تاریخی صورتحال میں متغیر دیورپی ممالک کی مزدور پارٹیوں نے سوشلزم کی جانب بڑھنے میں جدوجہد کی نئی اشکال وضع کرنے کی کوشش کی اور مستقل مزاجی سے مزدور تحریک اور تمام سامراج مخالف قوتوں کے مابین اثر و تعلق کی راہیں تلاش کرنے پر زور دیا۔ اجارہ دار سرمایہ داروں کے خلاف مزدور طبقے کی جدوجہد اور غیر پروتاریہ پرتوں مثلاً دیہات کے چھوٹے کسانوں اور شہروں میں درمیانے درجے کے طبقات کے درمیان مشترکہ مفادات معروضی طور پر قائم ہو رہے تھے جس کے نتیجے میں مزدور طبقے اور عوام کے وسیع تر حصوں کے درمیان سوشلزم اور جمہوریت کے لئے اتحاد کے نئے امکانات روشن ہو رہے تھے عوام کے وسیع تر حصوں سے اتحاد کرنے وقت صحیح مارکسی لینن کبھی بھی اپنی آواز نہ اور طبقاتی پالیسیوں سے انحراف نہیں کرتے۔ وہ پیٹی بورژوازیوں کی توقع پرستی اور

بحر و بھون پر کڑی نظر رکھتے ہیں اور مزدور طبقے کے ہر اداں دہنے کو وسیع تر سیاسی اتحادوں میں ضم کرنے کی تمام تر کوششوں کا سختی سے مقابلہ کرتے ہیں۔

جنگ کے بعد کی دودھائیوں کی پوری مدت میں سامراجی نظام کے ارتقاء میں مجموعی حیثیت سے اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ سوئٹ لٹ ممالک کی بڑھتی ہوئی معاشی اور فوجی طاقت، توئی آزادی کی تحریک کی زبردست کامیابیاں اور عالمی امن کے لئے جدوجہد جیسے عناصر نے اُن مواقع کو محدود کر دیا جو ابھی تک سامراجی ریاستوں کے سامنے کھلے ہوئے تھے اور عالمی واقعات کی روش کا تعین کرنے میں اُن کی صلاحیت پر پابندی لگادی۔ سرمایہ دار ممالک میں طبقاتی جنگ اور دیگر سماجی تضادات تیز تر ہوتے گئے اور ان تمام عناصر کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال کی ابتری نے چھٹی دہائی کے نصف آخر میں سرمایہ داری کو شدید ترین بحران میں مبتلا کر دیا۔

۱۹۶۸ء کی بہار میں فرانسیسی معاشرے کے اندر پلنے والے تضادات پھٹ پڑے اور انہوں نے ایسے طبقاتی تنازعہ کی صورت اختیار کر لی جیسا کہ فرانس میں برسوں سے نہیں ہوا تھا۔ مئی اور جون ۱۹۶۸ء میں محنت کش طبقہ فرانس کی سیاسی زندگی میں اہم ترین عنصر بن چکا تھا، جس کی منظم قوت کا اظہار دو دنیاوی سمیتوں میں تھا۔ پروتاریہ کے اپنے مفادات کی جدوجہد اور ان طالب علموں کے مطالبات کی حمایت جو پولیس تشدد کا نشانہ بنے تھے۔ اس تحریک کا نقطہ آغاز سوربون یونیورسٹی میں طلبہ کے ایک جلسے سے ہوا جس میں پولیس نے تشدد کا ہتھیار نہ مظاہرہ کیا۔ تحریک کے آغاز ہی میں مزدوروں نے بیسیوں کارخانوں پر قبضہ کر لیا۔ اس تحریک کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ تقریباً ایک کروڑ پڑتالیوں نے فوری معاشی مطالبات کے ساتھ ساتھ اجارہ داروں اور اُن کی ریاستی طاقت کے خلاف پرزور مظاہرے کئے۔ یہ تحریک سماجی، معاشی اور سیاسی میدانوں میں گہری دور رس جمہوری اصلاحات کا مطالبہ کر رہی تھی۔ پڑتالی کمیٹیوں نے انتظامیہ کے بہت سے فرائض سنبھال لئے جن میں شہروں میں

داخلہ اور خرچ اور ایسے کریڈٹ بونڈز کا اجراء شامل تھا جنہیں کسان اور دوکاندار پیسے کے طور پر قبول کرتے تھے۔ کسانوں کے ساتھ اجناس کے براہ راست تبادلے کے بھی انتظامات کیے گئے۔

اس صورتحال میں اتحاد کی ضرورت نہ صرف نجلی سطح پر تھی بلکہ بائیں بازو کی مزدور تنظیموں کے رہنماؤں میں بھی اتحاد ناگزیر تھا۔ لیکن کیونسٹ پارٹی کی مسلسل کوششوں کے باوجود بائیں بازو اور اصلاح پسند ٹریڈ یونینوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہیں کیا جاسکا۔ ۱۹۶۸ء کے ان پراشوب واقعات کے دوران بائیں بازو کے انتہا پسندوں، جن میں ٹراڈ یونیز نواز پیش پیش تھے، نے کمیونسٹوں کی حکمت عملی پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، ان کے مطالباتی کیونسٹوں کو کافی انقلابی جذبہ نہیں رکھتے تھے۔ طاقت گلیوں میں پھری پڑی تھی اور کوئی بھی اُسے اٹھا سکتا تھا۔ لیکن صورتحال اس کے برعکس تھی۔ بائیں بازو کے انتہا پسندوں کے دعوؤں کے برخلاف قوتوں کا جو توازن موجود تھا، اُس میں سوشلسٹ انقلاب برپا کرنے کا سوال ابھی سر فہرست نہیں تھا۔ دوسری جانب یہ عین ممکن تھا کہ ڈلیگال کو طاقت سے ہر طرف کمر کے حقیقی معنوں میں ایک ترقی یافتہ جمہوری ریاست قائم کیجاتی جو سوشلزم کی جانب جانے کی راہ ہموار کرتی۔ لیکن ان امکانات کو حقیقت میں ڈھالنے کے لئے محنت کشوں اور دوسری جمہوری قوتوں کے درمیان اتحاد ناپید تھا۔ حکمران طبقات کی جانب سے سول جنگ کی تیاریاں جو فوج اور پولیس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے میں کامیاب بننے تھے، اور بائیں بازو کے درمیان اتحاد کے فقدان نے اس طاقتور تحریک کو آدھے رستے میں روک دیا اور اسے سماجی بحران کی جڑوں تک نہیں پہنچنے دیا۔

اٹلی میں بھی صورتحال زیادہ فرق نہیں تھی۔ مزدور طبقہ بورژوا ریاست کے دائرہ کار میں آنے والے بہت سے شعبوں میں مداخلت کرنے لگا تھا اور جٹ میں قومی آمدنی کے ایک بڑے حصے کو سماجی ضرورتوں کی جانب منتقل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب محنت کشوں کی تنظیموں

کو جو فریقہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ آیا یہ قسم محنت کشوں پر مزید ٹیکس نافذ کرنے سے تو نہیں آ رہی۔ اب ٹریڈ یونین فنڈ باقاعدگی سے اکاؤنٹ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے کاٹ لئے جاتے تھے اور ٹریڈ یونینوں کے خواب میں منتقل کر دیئے جاتے تھے جس سے ٹریڈ یونینوں کی لڑاکا صلاحیت میں اضافہ ہوا۔

لیکن مختلف ممالک میں پروتاریہ کا طبقاتی شعور اور ان کی جدوجہد کی شدت ایک جیسی نہیں ہے۔ اس کا انحصار کسی خاص ملک میں توٹوں کے حقیقی توازن اور تاریخی ارتقاء کی خصوصیات پر ہے۔ فرانس اور اٹلی جیسے ممالک میں جہاں سیاسی اور سماجی تضادات انتہائی شدید ہیں، مزدور اور جمہوری تحریک میں کمیونٹ پارٹیاں رہنما کردار ادا کرتی ہیں۔ جبکہ مغربی جرمنی، برطانیہ اور سکینڈی نیویا میں طبقاتی جدوجہد دوسری شکلیں اختیار کر رہی ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر یہاں سماجی اصلاح پسندی کا رنگ نمایاں ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سامراجی ملک امریکہ میں مزدور تحریک کے خدوخال قطعی مختلف ہیں جہاں پر محنت کشوں کا مقابلہ دنیا کے شاطر اور طاقتور ترین سامراجی سربراہ ہے۔ بہت سی تاریخی وجوہات کی بنا پر امریکہ میں مزدور تحریک نظر باقی اور سیاسی اعتبار سے کافی کمزور ہے امریکہ میں دیگر ممالک کے برعکس بورژوا اصلاح پسندی کا رجحان غالب ہے جہاں پر کوئی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی تک وجود نہیں رکھتی۔

ایشیا اور افریقہ میں مابعد جنگ انقلابی جدوجہد

سربراہ داری کے نوآبادیاتی نظام، جس نے ۱۷ویں اور ۱۸ویں صدی میں جنم لیا۔ نے پوری دنیا کو معاشی طور پر جوڑنے کے ساتھ ساتھ اس میں تفریق بھی ڈال دی۔ ایک طرف تو مٹی بھر سربراہ دار ممالک تھے تو دوسری طرف استحصال زدہ محکوم عوام کی افواج تھیں۔ نوآبادیاتی تسلط نے ایشیا، اور افریقہ کے بیشتر حصوں میں پیداواری تولد کو تھپس نہیں کر دیا اور غلام محنت کو راج دیا۔ بورژوا نظریہ دان یہی ثابت کرتے رہے کہ نوآبادیاتی

نظام ایثار اور فریقہ کی معاشی اور سماجی ترقی میں ہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ماسکس اور اینگلز نے ان دعووں کی کھلی کھولی اور سربمہایہ دارممالک کے مزدوروں پر زور دیا کہ وہ محکوم عوام کی جدوجہد آزادی کی بھرپور حمایت کریں اور اس طرح سرمایہ دارانہ نظام پر کاڑی ضرب لگائیں جس سے دنیا بھر کے مزدوروں کی تحریک آگے بڑھے۔

استعماری مقبوضہ ممالک میں جنگ کے دوران جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی وہ ایسی تھی کہ اب ایک وسیع قومی محاذ آزادی کی تشکیل بالکل ممکن ہو گئی تھی۔ بعض ملکوں میں اس طرح کے محاذ نے ایک منظم صورت اختیار کر لی اور بعض میں اس کا فی الواقعہ وجود تھا۔ نوآبادیاتی ممالک کی آبادی کے سائے طبقوں کو آزادی حاصل کرنے سے دلچسپی تھی۔ رجعت پرستوں کا ایک محدود حصہ ہی اس کا مخالف تھا جسے اُن معاشی فوائد و مراعات کھو دینے کا ڈر تھا جو اُس نے استعماری آناؤں کی خدمت کر کے حاصل کئے تھے۔ سامراج دشمن جدوجہد کی نوعیت اور قومی آزادی کے انقلابوں کی صورتوں کا دار و مدار سب سے زیادہ اس بات پر تھا کہ کون سا سماجی طبقہ اس کی قیادت سنبھالنا ہے۔ جنگ سے پہلے یا جنگ کے دوران جہاں بھی حالات سازگار تھے (مثلاً چین، شمالی کوریا اور شمالی ویتنام) وہاں قومی آزادی کی تحریک کی قیادت مزدور طبقے کے ہاتھوں میں رہی اور وہاں سامراج دشمن جدوجہد نے عوامی جھوہری انقلابوں کی شکل اختیار کی۔ وہ ممالک جہاں آزادی کی تحریک کی قیادت قومی بورژوازی کے ہاتھوں میں تھی، ایک واحد قومی محاذ کی تشکیل کا فی دقت طلب اور طویل عمل تھا۔ ایسی صورتوں میں تنظیم بڑھتی ہوئی جدوجہد آزادی کے مقابلے میں پچھڑی ہوئی تھی۔

انڈونیشیا

دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے تک انڈونیشیا میں تحریک مزاحمت کا نہ تو کوئی مرکز تھا اور نہ ہی ملک گیر مسلح بغاوت کی رہنمائی کے لئے کوئی پروگرام تھا۔ مختلف سیاسی میلانات کی خفیہ تنظیمیں آبادی میں، طالب علموں میں اور مسلح افواج کے سپاہیوں میں کام کرتی

تھیں۔ اگست ۱۹۴۵ء میں جب جاپان کی شکست ایک طے شدہ حقیقت بن چکی تھی، تاہم کانزو نے عوام کججانب سے عمل کرتے ہوئے انڈونیشیا کی آزادی کا اعلان کر دیا۔

لیکن برطانیہ اور الینڈ نے عوام کی مرضی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے انڈونیشیا میں اپنی فوجیں اتار دیں۔ سخت مشکلات میں جنگ لڑتے ہوئے جہڑیہ نے اپنا تنظیمی کام بھی جاری رکھا۔ رفتہ رفتہ ٹریڈ یونینیں نئے سرے سے قائم ہونے لگیں اور جلد ہی ایک ٹریڈ یونین مرکز قائم کر دیا گیا۔ کسان تنظیمیں نمودار ہونے لگیں۔ سیاسی پارٹیاں روپوشی سے باہر نکلنے لگیں۔ انڈونیشیائی کمیونسٹ پارٹی تعداد کے اعتبار سے بہت چھوٹی تھی کیونکہ بیشتر کمیونسٹ جنگ کے دوران مائے غم تھے۔ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ روپوش ہی رہے گی اور اپنا قانونی کام سوشلسٹ پارٹی اور مزدور پارٹی کے ذریعے کرے گی۔

سامراجی طاقتوں کججانب سے جہڑیہ کو ختم کرنے کیلئے اپنے قبضے میں واقع علاقوں میں کچھ پتلی ریاستیں قائم کرنے کا عمل شروع ہوا۔ ان حالات میں سوشلسٹ پارٹی، مزدور پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی کو متحد کر دیا گیا اور تنظیم کے ذمے یہ فریضہ سپرد کیا گیا کہ وہ مزدور طبقے کی رہنمائی میں ایک متحدہ قومی محاذ قائم کرے۔ اس دوران ان سے بائیں بازو کی تنگ نظری والی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں جن سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ رجعت پرست عناصر نے استعمال انگریز کر کے ترقی پسندوں کے خلاف دہشت کی ایک مہم شروع کر دی جس میں کمیونسٹ پارٹی کے بیشتر رہنما جان سے مل گئے۔ خود پارٹی نیم قانونی بنیاد پر محنت کشوں کو منظم کرنے کی کوششیں کرتی رہی۔

بین الاقوامی دباؤ اور عوامی تحریک آزادی نے انڈونیشیا کو تقسیم کرنے کی سامراجی سازشوں کو نیست و نابود کر دیا۔ لیکن ملک میں ترقی پسند عناصر کی حیثیت ابھی تک مضبوط نہیں تھی اور رجعت پرست قوتوں کا زور ابھی باقی تھا۔ رجعت پرست قوتوں کی حمایت میں فوجی گروہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا اثر خاص طور پر اس وقت بڑھنے لگا

جب جنگ کے دوران فوج نے اپنی تعیناتی کے علاقوں میں قومی ملکیت بنائی جانے والی غیر ملکی جائیداد کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ ریاستی مشینری میں فوج کا کردار بڑھتا گیا۔ انڈونیشیا کی کمیونٹ پارٹی کے چند رہنماؤں نے ”ہر وقت اور ہر جگہ مسلح جدوجہد“ کے نعرے لگائے اور میں بہرہ کمپنیز ترقی پسند فوجی افسروں کے ساتھ مل کر رجسٹرڈ پسند جنروں کے اقتدار کو بزور طاقت اُلٹنے کی کوشش کی۔ یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا گیا جب عوام اس بارے میں قطعی بے خبر تھے۔ لیکن نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ انقلاب عوام کا اپنا سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے اور ان کی پس پشت انقلاب برپا نہیں کئے جاتے۔ سچی وجہ یہی کہ اس کوشش کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ بغاوت کو تو جلد ہی دبا دیا گیا لیکن جتنی قوتوں نے اس واقعہ کو بہانہ بناتے ہوئے پورے ملک میں کمیونٹ دشمنی کی وحشیانہ ہم چلا دی جس میں تین لاکھ کمیونسٹوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا اور پچیس لاکھ محسوس پر مشتمل مزدور طبقے کی ہر اول پارٹی اپنی قیادت اور فعال اراکین سے محروم ہوتے ہوئے انتشار کا شکار ہو گئی انڈونیشیائی بورژوازی، بڑے زمینداروں اور فوج نے عام ظلم و جبر، گرفتاریوں اور دھمکیوں کی مدد سے مجمع الجزائر پر کنٹرول قائم کر لیا۔ مزدوروں اور محنت کش کسانوں کو ان تمام مراعات سے محروم کر دیا گیا جو انہیں ترقی پسندوں کی مدد سے حاصل ہوتی تھیں۔ بیرونی اجارہ داروں پھر سے سرگرم عمل ہوئے اور مقابلے کی شکست نہ رکھتے والے ملکی کارخانوں کو بند کیا جانے لگا۔

ہندوستان

۱۹۴۹ء کی خزاں میں کانگریس نے اعلان کیا کہ جنگ میں برطانیہ کے لئے ہندوستان کی حمایت کی اولین شرط یہ ہے کہ برطانیہ ہندوستان کو مکمل خود مختاری دینے پر رضامند ہو۔ جب برطانوی حکومت نے اس مطالبے پر پس و پیش سے کام لیا تو پورے ملک میں جنگ کی خلاف مظاہروں، ہڑتالوں اور دوسرے اقدامات کا سلسلہ شروع ہو گیا جب جرمنی نے سوویت یونین پر بھی حملہ کر دیا تو ہندوستانی کمیونٹ پارٹی نے ہٹلر دشمن اتحاد کی جنگی کوششوں کی پوری

پوری حمایت کرنے کے لئے اپیل جادی کی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ آزادی حاصل کرنے کے لئے ہندوستان کے امکانات جمہوری قوتوں کی فتح سے قریبی طور پر وابستہ تھے۔ اتحادیوں کی حمایت کرنے پر برطانوی حکومت نے کیونلٹ پارٹی سے پابندی اٹھائی جس سے پارٹی کے لئے محنت کش طبقات کو منظم کرنے کا زبردست موقع ہاتھ آیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اتحادیوں کی حمایت اور ہندوستانی عوام کی جدوجہد آزادی میں مناسب جدلیاتی رشتہ قائم کرنے میں ناکام رہی جس سے بورژوازی کو اس تحریک پر اپنی قیادت مہلک کرنے میں آسانی ہوئی۔ کانگریس جنگ کے پورے عرصے میں انگریزوں کے ساتھ عدم تعاون کے حق میں رہی۔

بہر حال جنگ کے ختم ہونے تک کیونلٹ سنبھل چکے تھے اور انہوں نے مزدوروں کی بے مثال ٹھراتالوں کی رہنمائی کی جنہوں نے اکثر سیاسی رنگ اختیار کیا۔ ۱۹۴۶ء کے آغاز تک کسانوں کے سامراج دشمن اور جاگیر دار دشمن اقدامات بھی بڑھ گئے۔ برطانیہ اب ہندوستان پر من مانی حکومت چلانے کے لائق نہیں رہ گیا تھا۔ انگریزوں کو سامراج دشمن تحریک پر قابو پانے اور اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کا واحد طریقہ یہی نظر آیا کہ ہندوستان کو دو ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ تقسیم مذہبی بنیادوں پر ہوئی جس میں بے مثال پیمانے پر قتل اور غارتگری ہوئی۔ ترقی پسند عناصر اور سب سے بڑھ کر باشعور محنت کشوں نے خونریزی کو روکنے اور ہندو مسلم اتحاد پیدا کرنے کی انتھک کوشش کی لیکن اس کے باوجود لاکھوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

جب ہندوستان آزاد ہوا تو یہاں قومی بورژوازی برسرِ اقتدار تھی اور اس نے نہ صرف ہندوستان کی نئی حاصل شدہ آبادی کو یقینی بنانے کا بلکہ خود اپنی غالب حیثیت کو مضبوط تر بنانے کا ہیہ کر رکھا تھا۔ دوسری طرف محنت کش عوام اپنی سرگرمی بڑھا رہے تھے۔ ۱۹۵۷ء کے انتخابات میں کیونلٹ پارٹی کو ایک کروڑ ۲۰ لاکھ ووٹ ملے۔ کیرالامیں کیونلٹ اکثریت میں تھے اور یہاں انہوں نے ریاستی حکومت کی تشکیل کی۔ ملک کی مجموعی

صورت حال اور عوام الناس میں اپنا اثر برقرار رکھنے کی خواہش نے کانگریس کے لئے لازمی بنادیا کہ وہ جاگیرداروں اور اجواڑوں کی حیثیت کو کمزور کرنے کی پالیسی پر عمل کرے۔ لیکن یہ عمل کافی سست رفتار تھا۔ ہندوستانی بورژوازی کی کمزوری اور بھاری صنعت میں سرمایہ لگانے سے اُن کی ہچکچاہٹ کو ملحوظ رکھتے ہوئے حکومت نے ایک نسبتاً طاقتور پبلک سیکٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکمران پارٹی نے نہرو کی سرکردگی میں ہندوستان میں ”سوشلسٹ طرز کا سماج“ قائم کرنے کو اپنا مقصد قرار دیا۔ یہ قرارداد عوام الناس میں سوشلزم کی طرف بڑھتے ہوئے جھکاؤ کی آئینہ داری کرتی تھی لیکن یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہندوستانی حکمران طبقات جب سوشلزم کی بات کرتے تھے تو اُن کا مطلب ہوتا تھا ہندوستانی سرمایہ داری کا ارتقاء جس میں ریاستی سیکٹر پر زیادہ زور ہو۔ ہندوستان کو سوشلسٹ برادری سے جو امداد ملی اس سے اُس نے صنعتی ارتقاء میں خاطر خواہ فائدہ اٹھایا۔

۱۹۶۷ء کے اوائل میں پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں کے لئے عام انتخابات نے شدید تر طبقاتی تضادات کی عکاسی کی۔ کمیونسٹوں کی سرکردگی میں مغربی بنگال، بہار، پنجاب وغیرہ میں بائیں بازو کے متحدہ محاذ کی حکومتیں بن گئیں۔ لیکن اس سے پہلے ۱۹۶۱ء میں قومی بورژوازی کی جانب ریٹے اور روس چین تنازعے کے مسئلے پر کمیونسٹ تحریک میں پھوٹ پڑ چکی تھی اور دو کمیونسٹ تنظیمیں وجود میں آچکی تھیں۔

مضمر

جب جنگ ختم ہوئی تو ملک میں ایک عام تحریک پھیل گئی جس کا سہارا لے کر برطانوی فوجوں کو فوراً ہٹایا جائے۔ مزدور، کسان، دستکار اور بیڑی بورژوازی قومی تحریک میں سرگرم حصہ لے رہے تھے۔ عوام میں وفد پارٹی سب سے زیادہ مقبول تھی لیکن اس کے اندر ایک مضبوط دایاں بازو بن گیا جو بیڑی بورژوازی اور زمینداروں کے مفادات کی نمائندگی کرتا تھا مزدور طبقہ ابھی اتنا بالغ نہیں تھا کہ آزادی کی جدوجہد کی سربراہی کر سکے اور نہ کمیونسٹ اس

لائی تھے کہ جس جبر و استبداد اور دہشت سے وہ دوچار تھے اُس کے سامنے اپنی تعلیم بڑھار رکھیں۔ ۱۹۵۲ء میں مصری عوام کی قومی آزادی کی جدوجہد ایک نئے اور فیصلہ کن دور میں داخل ہوئی۔ نہروئیز کے علاقے میں چھاپہ مار جنگ، اہام مظاہرے اور ٹرائلیں اس بات کا واضح ثبوت تھیں کہ انقلاب زور پکڑ رہا ہے۔ لیکن مزدور طبقے کی کمزوری کے ساتھ ساتھ قومی بورژوازی بھی پس پیش میں تھی۔ ایک طرف تو وہ استعماریوں کو لگانے میں دلچسپی رکھتی تھی تو دوسری طرف عوامی انقلاب کے امکان سے خوفزدہ تھی۔ اس سیاسی فضا میں بورژوازی نے قومی فسادات سے اُمید لگانی شروع کی جو باتو پیٹی بورژوازی سے یا کسان طبقے کی خوشحال پرت سے تعلق رکھتے تھے اور انہی اس بات پر واضح نہیں تھے کہ آزادی حاصل ہونے کے بعد ملک کا ارتقاء کون سی پنج اختیار کرے گا۔

جولائی ۱۹۵۴ء میں ”آزاد افسروں“ کی انجمن نے پوری مصری فوج کی حمایت سے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اور مصر کے جمہوریہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ اگر محرومی طور پر دیکھا جائے تو یہ مصر کو ایک آزاد سرمایہ دارانہ ریاست بنانے کی جدوجہد تھی۔ نہروئیز کو قومی ملکیت میں لینے کے بعد بیرونی بجوں اور کارخانوں کو مضبوط کرنے سے بڑی بورژوازی کے پورے اور کچھ مضبوط ہو گئے تھے۔ اجمارہ دارسرائے کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے پر تڑا ہوا تھا اور اس نے ناصر حکومت کی پالیسی کے بعض پہلوؤں کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ناصر اور اُس کے پیروں نے جب یہ محسوس کیا کہ ملک کی آزادی جو اتنی مشکلوں سے حاصل کی گئی ہے خطرے میں ہے تو انہوں نے عام حمایت پر عبور سے کرتے ہوئے ایسی اصلاحات کرنے کا فیصلہ کیا جن کا مقصد بڑی بورژوازی کے معاشی و سیاسی مورچوں کو کمزور کرنا تھا۔ ان اصلاحات کے نتیجے میں ۱۹۶۴ء تک حکومت نے سارے بجوں، بحیرہ کینیون اور بڑے و متوسط صنعتی کارخانوں کی اکثریت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا جس سے ملک کی صنعتی پیداوار کا ۹۰ فیصد حصہ اور تقریباً ساری بیرونی تجارت حکومت کے ہاتھ میں آ گئی۔ حکومت نے سات گھنٹوں کے کام دین، اجرتوں کی معین شرح

پھینٹوں اور سماجی نیچے کے بائے میں قوانین منظور کیجئے۔ مزدوروں اور ملازمین کے نمائندوں کو کارخانوں کی انتظامی کونسلوں میں شریک کیا گیا۔ زرعی اصلاحات نافذ کی گئیں اور لگان پر زمین دینے کے نظام پر سخت وار کئے گئے۔ لیکن اس کے باوجود مصر کی زراعت میں ذاتی ملکیت کے رشتے رائج رہے۔ کسانوں کی بڑی تعداد کے پاس اب بھی زمین نہیں تھی اور بیروزگار کھیت مزدوروں کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی تھی۔

۱۹۶۴ء میں ایک عارضی آئین نافذ کیا گیا جس نے ملک کے ایک ایسے جمہوری سوشلسٹ ریاست ہونے کا اعلان کیا جس کی بنیاد قوم کے کسانوں، مزدوروں، دانشوروں اور قومی بونڈزوری کے اتحاد پر ہے۔ لیکن اس سارے عمل کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ سماجی اور معاشی اصلاحات پیمانے اور رفتار کے اعتبار سے ملک میں لائی جانے والی سیاسی تبدیلیوں سے کہیں آگے تھیں۔ جب جون ۱۹۶۶ء میں اسرائیل نے مصر پر حملہ کرتے ہوئے اس کے علاقوں غازہ اور جزیرہ نمائے سینائی پر قبضہ کر لیا تو صدر ناصر کو اپنے اختیارات سے دستبردار ہونا پڑا۔ عوام کے پرزور اصرار پر وہ مزید چند سال اپنے عہدے کو برقرار رکھنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن اُن کی وفات کے بعد سادات کا اقتدار میں آنا اور ملک کو دوبارہ سرمایہ دارانہ ترقی کے راستے پر بے جانا اس کا واضح ثبوت تھا کہ جمہوریت کے اعلیٰ فوجی افسران فوجی انٹر شاہی کی ایک صاحب مراعات پرت بن گئے تھے اور انہیں جمہوریت کے مزید غیر سرمایہ دارانہ ارتقائے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ مزید برآں اس عرصے میں درمیانی بورژوازی اتنی طاقتور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے پھیلاؤ پر حدود لگانے کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کرنے لگی تھی۔ اس صدی کی ساتویں دہائی میں رونما ہونے والے واقعات نے ثابت کر دیا کہ ۱۹۵۲ء کا انقلاب بڑی حد تک اوپر سے عائد کیا گیا تھا اور محنت کش عوام نے اس میں وسیع پیمانے پر شرکت نہیں کی تھی۔

الجزائری

جنگ عظیم کے برسوں میں فرانسیسی تحریک آزادی کا ہیڈ کوارٹر الجیریا میں قائم ہوا

تھا جس سے الجیرانی عوام میں قومی خود آگاہی کی نشوونما تیز ہو گئی اور جنگ کے بعد کے اولین برسوں ہی میں فرانس سے قومی آزادی کے مطالبے کے لئے پورے ملک میں مظاہرے ہوئے ، جس کی سرباہی مزدور طبقہ کر رہا تھا تنظیم کی کمی اور تھیاریوں کی ناپائیداری وجہ سے اس تحریک کو تشدد سے کچل دیا گیا ۔

۱۹۵۴ء میں انقلابی کمیٹی برائے اتحاد و عمل نے الجیرانی عوام سے آزادی کے لئے مسلح جدوجہد کرنے کی اپیل کی جو بتدریج ایک عوامی سامراج دشمن انقلاب میں تبدیل ہوئی انقلابی کمیٹی میں رہنما یانہ رول انقلابی دانشوروں کو حاصل تھا جو خاص طور سے کسان طبقے سے قریبی تعلق رکھتے تھے ۔ فرانسیسیوں نے اس کے جواب میں پورے الجیریا میں دہشت کی حکمرانی قائم کر دی ۔ جنگ آزادی ۱۹۶۲ء تک جاری رہی جس کے نتیجے میں فرانس کو مجبوراً ملک میں عام رائے شماری کا مطالبہ ماننا پڑا ، جس نے آزادی کے حق میں متفقہ فیصلہ کر دیا اور الجیریا ایک آزاد ریاست بن گیا ۔

جنگ اور خفیہ مسلح تنظیم کے دہشت پسندانہ طریقہ کار نے ملک کو بالکل برباد کر دیا تھا اور فرانسیسی اپنے کاروبار اور فنام چھوڑ کر بھاگ رہے تھے ۔ اسی وقت مزدوروں نے خود اپنی پیش قدمی پر ان کارخانوں اور فارمز کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا اور ان میں ” خود انتظامی کمیٹیاں “ قائم کر دیں ، جس سے قومی پوزروازی کے ان اندازوں کو نیت ٹھیس پہنچی جن کے مطابق استعماریوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد ان کے ہاتھ میں آتی تھی ۔ انقلاب کو جاری رکھنے کے لئے اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ تمام ترقی پسند قوتوں کو متحد کیا جائے اور ایک پارٹی منظم کی جائے جو محنت کش عوام کی عملہ اور قوت ہو اور ایک آزاد الجیریا کے لئے قیادت فراہم کرے ۔ قومی محافظ آزادی کی کانگریس جو ۱۹۶۴ء میں منعقد ہوئی ، نے جو منشور منظور کیا تھا اس کی مطابق خود انتظامی قومی عوامی انقلاب سے سوشلسٹ انقلاب کی طرف عبور کے مسلسل عمل کا اظہار ہے ۔ ۱۹۶۵ء تک الجیرانی معیشت کا خود انتظام کردہ سیکٹر ساری قابل کاشت زمین کے

۲۰ فیصد حصے اور صنعتی پیداوار کے ۲۰ فیصد حصے پر مشتمل تھا۔ جب سے انجیر پائے غیر موز دارانہ ترقی کا پروگرام شروع کیا ہے تبھی سے ملک میں طبقاتی جنگ شدید تر ہو گئی ہے اور دایں بازو کے عناصر اکثر طاقت استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن قومی اتحاد آزادی نے جو ترقی پسند سماجی، معاشی اور سیاسی اصلاحات نافذ کی تھیں انہیں انجیر پائی عوام کی سرگرم حمایت حاصل ہے۔

ساتویں اور آٹھویں عشروں کے آغاز میں ایشیا و افریقہ کی قومی آزادی کی تحریک عموماً جاگیردار اور سرمایہ دار باغیوں اور سرمایہ دار طبقے کے خلاف جدوجہد میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ایسے ملکوں کی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے جہاں پر قومی آزادی کی جدوجہد کا غالب رجحان غیر سرمایہ دارانہ راہ کی طرف ہے۔ اس سلسلے میں انگو لا، اتھوپیا، موزمبیق، جمہوریہ یمن، لاؤس، کمپوچیا اور افغانستان کی جدید مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ ترقی کے غیر سرمایہ دارانہ راستے پر گامزن ہونے والے ممالک میں اقتدار کے انقلابی ہونے کی سب سے اہم شرط ترقی پسند داخلی و خارجہ پالیسیوں میں واضح سامراج دشمن رجحان کی موجودگی ہے۔ جاگیردارانہ اور بڑی سرمایہ دارانہ ملکیت کا خاتمہ اور کسانوں میں زمین کی تقسیم کے لئے زبردستی اصلاحات کرنا، صنعت میں سرکاری شعبے کو جمہوری رنگ دینا اور عیسویت کے بنیادی شعبے میں تبدیل کرنا اور انفرادی سرمایہ کاری کو محدود کرنے کے لئے معاشی منصوبہ بندی کا وسیع استعمال، عوام کے معاشی اور روادی حصار کو بلند کرنا، سماجی دیاسی زندگی کو جمہوری رنگ دینا اور محنت کشوں کے وسیع حلقوں کیلئے ریاستی کاموں میں شرکت کے لئے مواقع فراہم کرنا، یعنی محنت کشوں کے مفاد میں مسلسل جمہوری اصلاحات نافذ کرنا۔ یہ سب ان ممالک کی ترقی پسند اندرونی سیاست کے اہم پہلو ہیں۔

لیکن چونکہ معیشت میں ریاستی اور نجی شعبہ ساتھ ساتھ قائم رہتے ہیں لہذا قومی پروتزیائی حکومت کی سیاست اور ترقی پر اثر انداز ہونے کے مواقع حاصل نہیں اس لئے غیر سرمایہ دارانہ

رہتے پر ترقی کے دوران شدید طبقاتی لڑائی جاری رہتی ہے۔ اور اس وقت تک جب تک کمزور طبقہ دوسری انقلابی قوتوں کے ساتھ مل کر غلبہ حاصل نہیں کر لیتا، ملک میں غیر سرمایہ دارانہ راستے یا سوشلسٹ رجحان بے ہٹنے کے خطرات موجود رہتے ہیں۔

لاٹینی امریکہ میں مابعد جنگ انقلابی جدوجہد

دوسری جنگ عظیم کے دوران ریاستہائے متحدہ امریکہ نے لاٹینی امریکہ کے ممالک کے اندر اپنے معاشی اور فوجی راسخ میں بے پناہ توسیع کر لی تھی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس پر اعظم پرامریکہ کے ۹۲ فوجی اڈے تھے۔ امریکی اجارہ داریوں نے ان ممالک کی بیرونی تجارت میں غالب حیثیت حاصل کر لی تھی اور انہیں مالی دست نگری کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ امریکی اجارہ داروں نے لاٹینی امریکی ملکوں میں قومی صنعتوں کے ارتقاء کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ امریکی سامراجیوں نے ان ممالک میں بالخصوص گوٹے، مالائی، ڈومینیکن ری پبلک اور بولیویا میں رجحان پرست مطلق العنانیت کی بھرپور امداد کی۔

یورپی سرمایہ دارانہ ممالک کی معاشی حیثیت کے کمزور ہونے اور لاٹینی امریکی ملکوں میں مصنوعات کی درآمد میں کمی نے بعض ممالک میں قومی صنعتوں کے زیادہ تیز رفتار ارتقاء کو ممکن بنایا۔ برازیل، چلی، میکسیکو، یوگوسلاویہ، کولمبیا، ونیزویلا اور پیرو فوجی اہمیت کے خام مال اور غذائی مواد کو درآمد کرنے والے اہم ممالک تھے جنہوں نے اپنے زرمبادلہ کے ذخائر کا کافی بڑھاوے لئے تھے جس سے ان کے صنعتی ارتقاء میں معاونت ملی۔ برازیل، کولمبیا، میکسیکو اور چلی میں خاص طور سے نئی بھاری صنعت کے مرکز نمودار ہو گئے تھے جنہوں نے خالص زرعی ممالک کو زرعی صنعتی ممالک میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اس صنعتی ارتقاء کے ساتھ ساتھ قومی بورژوازی بھی مضبوط تر ہوئی اور مزدور طبقے کی بھی نشوونما ہوئی۔ سرمایہ داری سے سوشلزم کی طرف عبور کے دور میں لاٹینی امریکہ کے لئے ضروری تھا کہ ایک سوشلسٹ انقلاب کے مسائل طے کرنے کی کوشش کے لئے متعلقہ داریوں کے نظام

اور بیرونی سرمائے کے غلبے کو ختم کرنے کے فریضے کو اولیت دے۔ یہ بات وسط امریکہ کے کم ترقی یافتہ ملکوں کے لئے بھی سچ ہے اور زیادہ ترقی یافتہ لاطینی امریکی ملکوں کے لئے بھی۔ زمینداروں اور بیرونی سرمائے کے غلبے کو ختم کرنے کی ایک کوشش ۱۹۵۲ء کا بولیویائی انقلاب تھا جو علوم الناس کی وسیع پیمانے پر شرکت سے رونما ہوا لیکن اس کی قیادت قومی بورژوازی نے کی۔ اس انقلاب نے کانٹون کے مالکوں اور زمیندار اشتراک کی سامراجیت کو آڑا کریت کو ختم کر دیا اور حکومت کی باگ دوڑ قومی بورژوازی نے سنبھال لی۔ لیکن جیسے جیسے عوام کی سرگرمی میں اضافہ ہوا اور اُس نے بلند ترجیحی زندگی کا مطالبہ کیا اور ٹریڈ یونین کی تحریک نے ترقی کی دیے ویسے بولیویائی بورژوازی کا انقلابی جوش کم ہونے لگا اور وہ بیرونی دباؤ میں آ کر رجعت پر منتوں کو رعایتیں دینے لگی۔

لاطینی امریکی قوموں کی آزادی کی جدوجہد میں ایک اہم واقعہ گوٹے مالا کا انقلاب تھا جس نے پوسے براعظم پر بدست اثرات مرتب کئے۔ اکتوبر ۱۹۴۲ء میں بولیویائی امریکہ کو آڑا کریت کا تختہ الٹ دیا گیا اور جاگیر داری کی باقیات اور بیرونی سامراجیت پر حملے شروع ہوئے۔ نئی جمہوری حکومت نے پروتاریہ اور کسانوں کو منظم کرنے میں مدد دی، ایک واحد ٹریڈ یونین مرکز اور ایک کسان کنفیڈریشن قائم کئے گئے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے گوٹے مالا کے خلاف ایک وسیع مہم چلا دی جس نے ۱۹۵۴ء میں براہ راست مسلح مداخلت کی صورت اختیار کر لی اور انقلاب کو کچل دیا گیا۔

ان انقلابات نے قومی بورژوازی کے دوسرے پن کو بھی بے نقاب کر دیا۔ بحیثیت مجموعی قومی بورژوازی جاگیر داری دشمن اور سامراجیت دشمن انقلاب کو وضع مند انجام تک پہنچانے کی اہل ثابت نہیں ہوئی۔ اس طرح ان انقلابات نے ایک بار پھر ایک نئی قسم کے انقلاب عوام کے انقلاب کے مسئلے کو پیش کیا جس میں رہنمایانہ رول مزدور طبقہ ادا کرے، اس لئے کہ کسی اور طرح کا انقلاب جاگیر داری اور سامراجیت سے کارگر طور پر نہیں نمٹ سکتا تھا۔ اس بات کو کمیونیا

کے واقعات نے پوری طرح ثابت کر دیا جس کا جائزہ ہم پہلے لے چکے ہیں۔

اس صدر کی ساتویں دھائی کے آغاز میں چلی کا انقلاب عالمی مزدور تحریک کا ایک اہم باب ہے۔ اس لیے اس کی فتوحات اور ناکامیوں کا خاص طور پر جائزہ لیا جانا چاہیے۔

چلی میں انقلابی عملے کا سبق

چلی میں پاپولر لیبرٹی حکومت کا قیام اور سرگرمی یقینی طور پر لاطینی امریکی عوام کی جدوجہد آزادی میں کیوبا کے انقلاب کے بعد ایک اہم واقعہ تھا۔ ۱۹۷۳ء میں پاپولر لیبرٹی کی حکومت خانہ جنگی کے بغیر چرنامہ اور آہستہ سے ہر سال اقتدار آئی، لیکن چلی کی رجعت پرست قوتوں نے امریکی سامراج کے بھرپور تعاون سے انقلاب کو کچل دیا اور عوام پر ایک فاشسٹ فوجی آمریت مسلط کر دی گئی۔ محنت کش عوام کے بہترین سپوتوں کو پھرتل شد و طریقوں سے موت کی نیند سلا دیا گیا یا پھر پابند سلاسل کر دیا گیا۔

۱۹۷۰ء اور ۶۰ء کے عشروں میں اقتدار پر قابض تمام بورژوازی سیاسی قوتیں اپنا دیوالیہ پن ثابت کر چکی تھیں اور ملک کو محاشی اور سیاسی بحران سے نکالنے میں ناکام ثابت ہو چکی تھیں۔ حکمران کمرسپین ڈیموکریٹک پارٹی نے اس بحران سے نکلنے اور معاشرے کو جو خرابیوں پر استوار کرنے کے لیے جو انتظامی اور محاشی اصلاحات نافذ کیں انہوں نے اہارہ داریوں اور مالیاتی سرٹے کے مفادات کو متاثر کیا، جس سے حکمران طبقات میں پھوٹ پڑ گئی اور پارٹی کی قیادت بائیں بازو کے پاس چلی گئی۔ حکمران طبقے میں گروہ بندی اور دوطبقہ سیاسی جماعتوں کا انتشار نے ریاستی ڈھانچے، مخصوص ریاستی جبر کے اداروں کو کمزور کر دیا۔ ۱۹۷۰ء تک مزدور طبقہ ٹریڈ یونین اور سیاسی پارٹیوں کی سطح پر اتحاد میں کامیاب ہو چکا تھا اور کسانوں اور شہری درمیانے طبقے کا اتحاد حاصل کر چکا تھا۔ معاشی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے چلی کی کمیونسٹ پارٹی نے پروتسارہ کی قیادت میں اجاریہ دار مخالف سامراج دشمن جمہوری اتحاد قائم کرنے کی حکمت عملی اپنائی اور خانہ جنگی کے بغیر صدارتی انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آنے میں کامیاب ہوئی۔ ان انتخابات میں

پاپر لیونٹی بلاک کے امیدوار الینڈے کو ۳۶ فیصد ووٹوں سے فتح حاصل ہوئی۔

اس طرح پولتارہ اپنی سربراہی میں کسانوں، درمیانے شہری طبقے اور غیر اجارہ دار بوڑھوں کے بعض حصوں کو اپنے گرد متحد کرنے اور بہت سی بااثر بوڑھا اور بی بوڑھا قوتوں کو بے اثر NEUTRALISE کرنے میں کامیاب رہی۔ برسرِ اقتدار آنے پر حکومت نے تابے، لہجے اور معدنیات کی دوسری صنعتوں کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ آٹوموبائل، انجنینرنگ، اسٹیل، ٹیکسٹائل، سینٹ، گلاس، کانڈو وغیرہ کے بڑے بڑے کارخانے اور بندرگاہیں بنائیں اور مواصلاتی ذرائع کو بھی قومیایا گیا۔ ان اقدامات کے نتیجے میں صنعتی پیداوار میں ریاستی شعبے کا حصہ ۱۰ فیصد بڑھ کر ۲۰ فیصد ہو گیا۔ بیرونی تجارت پر ریاستی کنٹرول نافذ کر دیا گیا اور قومی سطح پر تقسیم کی سروس قائم کی گئی جو ایشیا، ضرورت کی ۳۰ فیصد تجارت کو منظم کرتی تھی۔ مقامی طور پر قیمتوں پر کنٹرول کی کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ زراعت میں انقلابی زرعی اصلاحات کو نافذ کیا گیا اور زمینوں کو کسانوں کی کمیٹیوں میں تقسیم کر دیا (کوآپریٹو کی ایک قسم) یا پیداواری مراکز (ریاستی فارمز کی ایک قسم) کے حوالے کر دیا گیا۔ کسانوں کو ویجانے والی امدادی قوتوں میں زبردست اضافہ کر دیا گیا۔

پاپر لیونٹی کی حکومت کے زیرِ تحت ان اقدامات کی وجہ سے بیروزگاری میں کمی واقع ہوئی اور غریبوں اور اجماعتوں میں اضافہ ہوا۔ قومی آمدنی میں محنت کشوں کا حصہ ۵۲ فیصد سے بڑھ کر ۶۳ فیصد ہو گیا۔ محنت کشوں کے ٹریڈ یونین مرکوز کو سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا اور اس کی میمبر شپ تین گنا ہو گئی۔ زرعی مزدوروں اور کسانوں کی پیشہ ور تنظیمیں بھی مضبوط تر ہوئیں۔ پیداوار کو منظم کرنے اور ایشیا، تقسیم کرنے میں محنت کش عوام کی شمولیت یقینی بنائی گئی۔

ان انقلابی اصلاحات کے نتیجے میں سیاسی جدوجہد شدید تر ہونے لگی اور طبقاتی قوتوں میں صف آرائی کا عمل تیز تر ہوتا گیا۔ اس صف آرائی کو اس وقت مزید تقویت ملی

جب امریکی سامراج جارحیت پر اتر آیا اور چلی کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ملک کی سیاسی زندگی کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش ہوئی اور ذرائع ابلاغ، جو کپٹ میاں کی اور سلج انواج میں کھلم کھلا دخل اندازی ہونے لگی۔ سی آئی اے اور غیر ملکی اعبارہ داروں نے پیسے کی مدد سے الگ الگ ٹرٹالیں، اور سبوتاژ کے دو سر اقدامات کو بڑھا دیا۔ چلی روایتی طور پر کھانے پینے کی اشیاء درآمد کرتا تھا اور عالمی سرمایہ دارانہ منڈی پر انحصار کرتا تھا۔ اب اُسے تجارتی قرضے فراہم کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی جو معیشت کے لئے تباہ کن ثابت ہوئی۔ افراط زر میں اضافہ ہوا اور چودہ بازاری میں وسعت پیدا ہوئی۔ ان حالات میں سوئٹلڈ جملاک چلی کی مدد کو آئے اور فروری ۱۹۷۲ء میں ۴۹۳ ملین ڈالر کی امداد فراہم کی اور ٹو بانائی اور دیگر اہم شعبوں میں بڑے بڑے منصوبوں کی تشکیل میں چلی کی مدد کی۔ الینڈر نے حکومت نامریکھ اور مضرتی یورپ میں پائے جانے والے تعلقات کو بھی مہارت سے استعمال کیا۔

لیکن ساتھ ہی ساتھ انقلابی قوتوں کو سیاسی رہنماؤں اور ریاستی کارندوں کی ان غلطیوں کا غیازہ بھی جھگٹنا پڑا جو ان سے نا تجربہ کاری کی وجہ سے سرزد ہوئے۔ ریاستی شعبے میں حکایت کے بہت سے منتظمین نے اپنی من مانی کی اور ان اداروں میں نوکریاں نہ روپوں کو نقویت بخشی۔

چونکہ یہ تمام تر انقلابی اصلاحات محنت کش طبقات کے مفاد میں کی گئی تھیں اس لئے ایسے امکانات موجود تھے کہ حکومت ان وسیع سماجی گروہوں اور درمیانے طبقات میں اپنی سماجی بنیاد کو وسعت دے سکتی تھی جو ابھی تک بوئروا یا پیٹی بوئروا نظریات کے زیر اثر تھے اور انہیں انقلاب کا حامی بنایا جاسکتا تھا۔ لیکن پاپولر یونیٹ حکومت کے اندر تضاد رجحانات، اقتدار پر مکمل قبضے کے لئے مربوط حکمت عملی و طریقہ کار کی عدم موجودگی اور ملکی معیشت کی ترقی کے لئے واضح منصوبہ بندی کے فقدان نے حکومت پر عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ لوئیس کاروالان کہتے ہیں: "اب یہ بات بہت واضح طور پر سامنے آچکی ہے کہ انقلاب کے ایک مرحلے سے

دوسرے مرحلے تک عبور، جو ملک کو سوشلزم سے زیادہ قریب لے آتا، کے اس بارے میں کوئی سوچ موجود نہیں تھی۔ ہم نے فوج کے بارے میں بھی اپنی سوچ کو واضح نہیں کیا، بالورائیوٹی حکومت میں شریک بائیں بازو کے انتہا پسند عناصر کے بعض اشتعال انگیز اقدامات نے دریائے بلتھ کے ڈھلے عناصر کی کثیر تعداد کو انقلاب کے خلاف لاکھڑا کیا۔

عوامی حکومت کے قیام کے فوراً بعد ہی انقلاب میں شامل پروتاری اور پیٹی بورژوا تصورات کے درمیان شدید قسم کی نظریاتی جدوجہد چھڑ چکی تھی۔ اتحاد کو برقرار رکھنے کے لئے پروتاری عناصر نے پیٹی بورژوازی کے نظریاتی رجحانات کے ساتھ نہ صرف سیاسی سمجھوتہ کیا بلکہ نظریاتی سمجھوتہ بھی کر بیٹھے۔ اندرونی رجعت پرستوں اور سامراجی گماشتوں سے اقتدار مکمل طور پر چھینے اور اُسے جمہوری قوتوں کے ہاتھ میں دیئے بغیر سوشلزم کی تعمیر شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ سوشلزم کو سائنسی مفہوم کی بجائے یوٹوپیائی روپ میں اپنا یا گیا۔ بین الاقوامی تجربے کو نظر انداز کرتے ہوئے انقلاب کے حقیقی دشمنوں کی نشاندہی نہیں کی گئی اور عوام کو ان خلاف منظم نہیں کیا گیا۔ یہ حقیقی دشمن فاشسٹ قوتیں تھیں جنہوں نے بالخصوص مسلح افواج کے ڈھلے رقبوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور قوم پرستی کو اجاگر کرتے ہوئے لینن کی منتخب حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ پیٹی بورژوا رجحانات رکھنے والے عناصر نے نیشنل پارٹی میں بیٹھے ہوئے فاشسٹ قوتوں کے خلاف اپنی طاقت منظم کرنے کی بجائے اپنے حملے کا رخ بنیادی طور پر کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب لے کھا۔ صرف بیرونی اور اجارہ دار بورژوازی کی ملکیت ہی کو نہیں تو میا یا گیا بلکہ درمیانے درجے کی بورژوا ملکیت اور بعض چھوٹے کاروبار سے اداروں کو بھی تو میا لیا گیا، جس سے اس طبقے پر منفی اثرات مرتب ہوئے اور وہ فاشسٹ قوتوں کے ساتھ اتحاد کے لئے مجبور کر دیئے گئے۔ کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی بھی دائیں بازو کی گود میں چلی گئی جہاں ۱۹۷۱ء میں ۸۰ فیصد عوام انقلابی اقدامات کے حق میں تھے تو ۱۹۷۳ء کے پارلیمانی انتخابات میں مضر ۳۴ فیصد رائے دہندگان نے انقلابی پروگرام کی حمایت

میں دوٹ دیا۔ اگست ۱۹۷۳ء میں ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے جو جتنی قوتوں کے اقتدار پر قبضہ کے لئے سازگار تھے، سامراج اور مقامی رجعت پرستوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ستمبر ۱۹۷۳ء میں فاشسٹ روالقلاب برپا کر دیا۔

۱۰۰۰ روز کے اس انقلاب کی شکست اُس کے مندر میں نہیں لکھی تھی۔ اگر انقلابی قوتوں کی حکمت عملی اور طریقہ کار میں مندرجہ بالا عوامل کو پیش نظر رکھا جاتا تو اس عظیم انقلاب کا فوج ممکن تھا۔ چلی اور دنیا بھر کی مزدور تحریک کے لئے یہ تجربہ انتہائی اہم تھا، جو مستقبل میں انقلابی تحریک کو بہت سی ممکنہ غلطیوں سے بچنے کا سبق دیتا ہے۔

لاطینی امریکہ کی تاریخ میں گزشتہ عشرے کا اہم ترین واقعہ نکاراگوا میں سامراج اور اجارہ دار فئین انقلاب کا برپا ہونا تھا۔ نکاراگوا میں انقلابی عمل کی سربراہی ایک فوجی سیاسی تنظیم کر رہی تھی۔ قومی آزادی کا سائڈ نیو فرنٹ ۱۹۶۱ء میں وجود میں آیا جسے محب وطن اور جمہوری مزاح رکھنے والے نوجوانوں نے قائم کیا تھا۔ ۱۹۶۹ء میں فرنٹ نے ایک پروگرام قبول کیا جس میں آمریت کے خلاف جدوجہد کو سامراج مخالف جدوجہد میں بدلنے کا عہد کیا گیا۔ اس پروگرام میں سوشلسٹ تناظر واضح تھا۔ نکاراگوا کے انقلاب کی اہم خصوصیت اس میں عوام کے وسیع تر حصوں کی سرگرم شمولیت تھی۔ ۲۳ لاکھ کی آبادی والے ملک میں ۲۰ ہزار افراد اس جنگ آزادی میں ملے گئے، ۸۰ ہزار معذور ہو گئے اور ڈیڑھ لاکھ افراد ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔

انقلاب کے بعد عوام کے وسیع تر مفاد میں قدرتی وسائل کو قومیا لیا گیا۔ زرعی اصلاحات پر کامیابی سے عمل درآمد شروع ہوا، اجتماعی فارم قائم کیے گئے۔ اور جہالت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ صحت عامہ کا سوشل نظام قائم کیا گیا اور قومی ثقافت کی ترقی کے لئے اقدامات کئے گئے۔ اس انقلاب کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ سائڈ نیو فرنٹ میں تمام شہری درمیانہ طبقہ، بورژوازی اور زمینداروں کے وسیع تر حصوں نے آمریت کے خلاف جدوجہد میں حصہ لیا۔

انقلاب کے دوران فرنٹ نے بڑی

بہارت نے مغربی یورپ اور امریکی کارپوریشنوں کے درمیان تضادات کو استعمال کیا اور ان کے رجحانی کردار کو بڑی حد تک زائل کرنے میں کامیاب ہے۔ فرنٹ نے میکسیکو، ونیزویلا، کوٹاریکا اور پانامہ کی بورڈز اور پیچی بورڈز اور حکمران طبقات کو بھی اس جدوجہد میں اپنی حمایت پر مجبور کر دیا۔ غیر جانبدار ممالک اور بین الاقوامی جمہوری تنظیموں نے بھی فرنٹ کی ہر طرح کی اخلاقی اور سیاسی مدد کی۔ ۱۹۵۴ء میں نکاراگوا کی جدید تاریخ میں پہلے حقیقی جمہوری انتخابات منعقد ہوئے جن میں ۸۰ فیصد بالغ آبادی نے حصہ لیا اور انتخاب دہندگان کی وقفہائی تعداد نے فرنٹ کے امیدواروں کو ووٹ دیے۔ امریکی سامراج انقلاب کی فتوحات کو فائل کرنے کے لئے ہر ممکن غیر قانونی طریقے سے انقلاب کو سبوتاژ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے لیکن بین الاقوامی مزدور تحریک اور سوشلسٹ برادری کی مدد سے نکاراگوا کے محنت کش عوام ان تمام سازشوں کا کامیابی سے سدباب کر رہے ہیں۔

عالمی مزدور تحریک کا موجودہ مرحلہ

گزشتہ صدی کے وسط میں پروتاریہ عددی طور پر صرف ۱۰ ملین افراد پر مشتمل تھی جبکہ موجودہ صدی کے آغاز پر اس کی تعداد ۳۰ ملین تک پہنچ چکی تھی۔ ۱۹۷۰ء کے عشرے کے اختتام تک پروتاریہ ۶۰۰ ملین نفوس پر مشتمل تھا۔ ان میں ترقی یافتہ سرمایہ دار ممالک میں ۲۳۵ ملین، لاطینی امریکہ میں ۸۰ ملین، ایشیا، افریقہ میں ۱۲۰ ملین اور سوشلسٹ ممالک کے ۱۷۵ ملین محنت کش شامل ہیں۔

مزدور طبقے کی ہراول پارٹیاں جدید دنیا میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ ۱۹۱۷ء میں دنیا میں صرف ایک کمیونٹ پارٹی موجود تھی جس کے اراکین کی تعداد ۶۷ ملین تھی جبکہ ۱۹۸۲ء میں دنیا کے ۹۵ ممالک میں مزدور طبقے کے نظریات کی داعی پارٹیاں موجود تھیں جن میں ۷۷ ملین سے زائد کمیونٹ شامل تھے۔ ان سرمایہ دار ممالک

جس جہاں عام انتخابات منعقد ہوئے ہیں، یہ پارٹیاں ۴۰ ملین ووٹ حاصل کرتی ہیں اور ۲۶ ممالک کی پارلیمنٹوں میں محنت کشوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔
ترقی یافتہ سرمایہ دار ممالک سے مزبور تحریک کے موجودہ مرحلہ

ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ ممالک طبقاتی جدوجہد کا اہم میدان ہیں جہاں پروتاریہ اور اس کے اتحادی سامراجی قوتوں کے عین مقابل کھڑے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان ممالک میں سوشلسٹ انقلاب کے لئے معروضی حالات سازگار اور پختہ ہو چکے ہیں۔ سرمایہ داری کے سماجی ڈھانچے میں ہمگیر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور معاشی طور پر متحرک آبادی میں اُجمرتی مزدوروں کی تعداد میں بے مثال اضافہ ہو رہا ہے جن کی تعداد ۱۹۷۹ء میں ۲۶۹ ملین ہو چکی تھی جو برسہ روزہ کار آبادی کا ۸۰ فیصد حصہ بنتا ہے۔ ان اُجمرتی کارکنوں میں پروتاریہ کی تعداد معاشی طور پر متحرک آبادی کا ۷۰ فیصد حصہ ہے۔ ۲۲۰ ملین اُجمرتی مزدوروں کا یہ بے پناہ پھیلاؤ ان سماجی قوتوں کو متحکم کرنے کا باعث بن رہا ہے جو اجارہ دار بورژوازی کے استحصال سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ جبکہ دوسری بڑی پروتاریہ زیادہ مختلف النوع ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بعض مخصوص حالات میں انہیں انقلابی جدوجہد میں شریک کرنے میں دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ بیشتر محنت کش جو اجارہ دار بورژوازی کی پارلیمنٹوں سے بری طرح نالاں ہیں اور ان کے خلاف جدوجہد میں حصہ لیتے ہیں ابھی اس بات کے تیار نہیں ہیں کہ معاشرے کو سوشلسٹ بنیادوں پر استوار کیا جائے۔

ان ممالک میں سوشلسٹ انقلاب کا ذکر کرتے ہوئے لینن نے کہا تھا کہ مغربی یورپ میں انقلاب کی راہ اتنی آسان نہ ہوگی جتنی کہ روس میں تھی۔ لینن کے مطابق اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مغربی یورپ میں پروتاریہ کو ایک تجربہ کار اور طاقتور دشمن کا سامنا ہے۔ وہیں کی بورژوازی ہمارے کمرے کیسکی سے کہیں زیادہ چالاک اور ہوشیار ہے۔ وہ اس قدر منظم ہو چکی ہے کہ لوگوں کا انقلابی اجماع زیادہ مشکل بنائے گا۔

اب حالات کافی بدل چکے ہیں اور ترقی یافتہ ممالک میں طبقاتی جبر کے میکنیزم کو مزید موثر بنانے کے لئے بہت سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں تاکہ اسے نئی تاریخی صورت حال کی مطابق بنایا جاسکے اور فروسودہ سرمایہ داری کو برقرار رکھنے کے لئے، بورژوازی تشدد، جبر اور سماجی جبر کو توڑ، کسی سے بھی پرہیز نہیں کرتی۔

لینن یہ بھی کہتا ہے کہ ان ممالک کی پرولتاریہ بورژواجمہوریت اور پارلیمانی طریقہ کار پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرنے لگتی ہے اور یہاں کا مزدور طبقہ ثقافتی غلامی کا شکار ہے۔ آج بھی مزدور تحریک میں تقسیم، پرولتاریہ کے ایک بڑے حصے پر طبقاتی تعاون کے اصلاح پسندانہ نظریات کا اثر، بورژوا اصلاح پسند اور کیونسٹ مخالف نظریات کے وسیع پھیلاؤ وغیرہ کی وجہ سے بورژوازی مزدور طبقے کے بڑے حصے کو اپنی ثقافتی غلامی کا شکار بنائے ہوئے ہے۔ زیادہ تر سرمایہ دار ممالک میں جو صورت حال دکھائی دیتی ہے اُسے لینن نے اپنے دور میں معاشرے کا انحطاط کہا ہے، ”نہ تو پچھے ہوئے طبقات پر جبر اور نہ ہی حکمران طبقات کا بحران انقلاب برپا کر سکتا ہے“۔ یہ حالات کسی بھی ملک کو زوال کی جانب ہی لے جاسکتے ہیں جب تک کہ اس معاشرے میں وہ انقلابی طبقہ وجود میں نہ آئے جو جبر کی معمول حالت سے نکل کر بغاوت اور انقلاب کی عملی شکل اختیار نہ کرے۔

لیکن ان تمام تر مسائل کے باوجود مزدور طبقہ جدید سرمایہ دارانہ معاشرے کا سب سے منظم اور کثیر التعداد طبقہ ہے جو مضبوط تنظیمیں رکھتا ہے اور سرمایہ داری کے خلاف لڑنے کی بہترین روایات کا وارث ہے۔ سائنسی تکنیکی انقلاب کے نتیجے میں برپا ہونے والی معروضی تبدیلیاں ترقی یافتہ سرمایہ دار ممالک کے محنت کش طبقے میں مسلسل تبدیلیاں لانے کی موجب بن رہی ہیں۔ اُس کی تعداد، مہارت، ثقافتی سطح اور تنظیم میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی طبقاتی جدوجہد کے نتیجے میں وہ بورژوازی سے اجرتوں، سماجی قوانین اور بہت سی دوسری مراعات حاصل کر رہا ہے۔ پیداوار کے میدان میں سائنسی

ترقی سے مزدوروں کی محنت، اُس کی ضروریات اور رہن سہن میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ آخر ان تبدیلیوں نے مزدوروں پر کیا اثرات مرتب کئے ہیں۔ کیا اس سے مزدور طبقے کے انقلابی احکانات میں کمی آئی ہے جیسا کہ مارکسزم لیٹنزم کے بہت سے دائیں اور بائیں بازو کے مخالفین دلیل دیتے ہیں یا یہ تبدیلیاں بورژوا معاشرے کی کھڑکیوں میں آتش فشاں لاکے کو جہنم دے رہی ہیں اور اُسے ایک زیادہ اعلیٰ و ارفع سماجی نظام میں ڈھالنے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔

پیداواری طاقتوں کے مزید ارتقاء کے نتیجے میں صنعتی مزدوروں میں بہتر تعلیم یافتہ اور ہنرمند محنت کشوں کا ایک حصہ وجود میں آتا ہے جو زیادہ پیچیدہ مشینوں کو چلانا جانتا ہے۔ ان ماہر مزدوروں اور عام محنت کشوں کے درمیان تعلیم کام کی پیچیدگی اور اُجرتوں کے اعتبار سے بہت فرق ہوتا ہے۔ پیداواری مزید ترقی کے ساتھ ساتھ ہنرمند مزدوروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور مزدوروں کی زیادہ بڑی تعداد دماغی محنت کو اپنا لیتی ہے۔ پیداوار کے خود کار شعبوں میں یہ عمل زیادہ تیز ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دماغی محنت کرنے والے منخواہ دار ملازمین کی بڑی تعداد پر دلناریہ کے قریب آجاتی ہے۔ کیونکہ سڑکاری رزق رزقہ دماغی محنت کرنے والے کارکنوں کی آزاد حیثیت کا خاتمہ کر دیتی ہے اور اُسے ایک اجرتی کارکن میں بدل دیتی ہے اور اُس کا معیار زندگی پست ہوتا چلا جاتا ہے۔ دماغی محنت کرنے والے کارکنوں کی تعداد کا اندازہ امریکہ سے لگایا جاسکتا ہے جہاں انجنیئر، فنی ماہرین اور دفتری ملازمین صنعتی محنت کشوں کا ۱۰ فیصد حصہ ہیں۔ تکنیکی اعتبار سے زیادہ ترقی یافتہ صنعتوں میں یہ تناسب مزید بڑھ جاتا ہے اور ۶۰ فیصد کو چھونے لگتا ہے۔

مزدور تحریک کی کامیابیاں اور سائنسی تکنیکی انقلاب کی بدولت محنت کش عوام اپنی روایتی سماجی اور ثقافتی علیحدگی ISOLATION اور بدترین حالات زندگی سے نجات حاصل کر رہے ہیں۔ اُن کی تعلیمی، ثقافتی اور سماجی حیثیت میں بہتری اور محنت

کشتوں کی ٹریڈ یونینوں اور ریاستی تنظیموں کا بڑھتا ہوا سماجی وقار انہیں دوسری سماجی پڑوں کے قریب لا رہا ہے۔ پیداوار کے جدید ترین تقاضوں نے جہانی اور دماغی محنت کئے والے محنت کشوں کے درمیان سماجی اور نفسیاتی رکاوٹیں دور کرنے میں اہم کردار انجام دیا ہے۔ آج کا نر دور نوجوان تغیراً وہی تعلیم، ثقافتی رہن سہن، طرز زندگی اور ایسے ہی دوست احباب رکھتا ہے جیسا کہ دماغی محنت کرنے والا کارکن۔ ذرائع ابلاغ کی زبردست ترقی اور پھیلاؤ سے محنت کشوں کو بھی وہ ثقافتی، سماجی اور ریاستی معلومات حاصل ہوتی ہیں جو معاشرے کے دوسرے سماجی گروہوں کو میسر نہیں۔ ان تمام تر تبدیلیوں کے باوجود جن کی وجہ سے مزدور اپنی روایتی غربت اور افلاس سے نجات حاصل کر چکے ہیں، ان کی سماجی حیثیت میں کوئی بنیادی فرق نہیں آیا ہے۔ وہ بدستور سرمائے کے استحصال کا شکار ہے اور سماجی جبر کا سب سے بدتر نشانہ ہے۔

لینن کا کہنا ہے کہ مزدور طبقے کے شعور کو سوشلسٹ اور بورژوا نظریات بیک وقت متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں بورژوا نظریات کا اثر انہیں حکومت یا سرمایہ داروں سے اپنے حالات زندگی بہتر بنانے کے لئے مطالبات منوانے کی حد تک محدود و جہد پر آمادہ کرتا ہے اور انہیں براہ راست اس نظام سے ٹکڑے نہیں لینے دیتا جنہوں نے اس حیثیت کو جنم دیا ہے، وہاں سوشلسٹ نظریات روزمرہ کی ان لڑائیوں کو ترقی دیتے ہوئے مزدوروں کو اس شعوری سطح تک لے آتے ہیں جب محنت کی سرمائے سے آزادی اُس کا لقب العین بن جاتی ہے۔ لینن کے مطابق کیونسٹوں کو پورے مزدور طبقے کی شعوری سطح اور انقلابی امکانات کو مد نظر رکھنا چاہیئے نہ کہ محض اس کے ہراول دسٹے کو۔

انہیں اس بات کا اہل ہونا چاہیئے کہ وہ عوام سے جدوجہد کرتے وقت منبر اور احتیاط سے کام لیں تاکہ اُس کے ہر حصے کی نفیات، جذبات اور امنگیوں کی امتیازی خصوصیات کو سمجھا جاسکے۔ کسی بھی طبقے کی نفسیاتی بنیت اُس کی آئیڈیالوجی سے اس طرح مختلف ہوتی ہے

کہ اس میں سماجی حقیقتوں پر عوام کا خود روا اور جذباتی اظہار زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جبکہ کسی طبقے کی آئینڈیا لوجی اُس کی ضروریات اور مفادات کا نظریاتی اعتبار سے اظہار ہوتی ہے جس میں موجودہ معاشرے کے بائے میں لگے بندھے خیالات اور عملی جدوجہد کا پروگرام شامل ہوتا ہے۔

بورژوا آئینڈیا لوجی عوام کے شعور میں ظہور پذیر ہونے والے نئے سماجی نفسیاتی رجحانات سے بے خبر نہیں رہتی بلکہ اس کا ادماک کرتے ہوئے اُن کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ سرمایہ داری نظام کو قائم و دائم رکھا جاسکے۔ یہ مارکسی لٹینی سائنس کا فریضہ ہے کہ وہ ان رجحانات کو گہرائی سے جانچیں اور ان کے اظہار کی اشکال پر بورژوا نظریات کے اثرات کا توڑ کریں۔ پروتاریہ کے طبقاتی شعور کو مسلسل ترقی دینے اور بورژوا نظریات کے بانٹھ پھن کو بے نقاب کرنے کا یہی ایک اہم راستہ ہے۔ مزدور طبقے کی شعوری سطح کو پرکھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے معروضی حالات زندگی، معیار زندگی، ضروریات میں تبدیلیوں اور پوری سماجی زندگی کو جاننا جہاں تک یہ عناصر محنت کش عوام کے مختلف حصوں پر تیزی سے اثر انداز ہوتے ہیں اور اقتصاد سماجی و نفسیاتی رجحانات کو جنم دیتے ہیں۔ اس بات کو مدنظر رکھا جانا چاہیے کہ مزدور طبقے کو بورژوا یا غیر بورژوائی بننے کے غیر مارکسی نظریات کو یہی رجحانات تقویت پہنچاتے ہیں۔

سرمایہ داروں اور حکومت سے اُجرتوں میں مراعات حاصل کرنے کے دوران محنت کش عوام کے درمیان یہ شعور مزید گہرا ہوتا ہے کہ اُن کے معیار زندگی کا انحصار بڑی حد تک بورژوائی اور مزدور طبقے کے درمیان قوتوں کے توازن سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اُن میں یہ شعور اُجاگر ہوتا ہے کہ اپنے معیار زندگی کو قائم رکھنے اور مزید ترقی دینے کا واحد ذریعہ اُن کا متحدہ طبقاتی عمل ہے۔ جوں جوں محنت کشوں کے ثقافتی معیار میں بہتری آ رہی ہے، ویسے ہی اپنی محنت کے سماجی پہلوؤں اور مافیہ بہہ کے بائے میں اُس کے نزاعیہ

نظر میں تبدیلی آرہی ہے۔ ایسے کام پر شدید احتجاج کیا جا رہا ہے جس میں محنت کشوں کی پہلی قدری کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور اُسے غیر انسانی کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔

آخر محنت کشوں کی تبدیل ہوتی ہوئی مانگوں اور سماجی تقصیرات سے اُن کے طبقاتی شعور اور طبقاتی جدوجہد پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس سوال کی جانب آتے ہوئے یہ بات مد نظر رکھنی چاہئے کہ مزدور طبقے کے مختلف حصوں پر ان رجحانات کا اثر یکساں نہیں ہے۔ اچانہ دار سر ملے کی سماجی پالیسیوں اور پراپیگنڈہ میں مزدوروں کی مالی و روحانی ضروریات کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے کا واضح رجحان پایا جاتا ہے۔ بہت سے جدید کارخانوں میں انتظامیہ کی جانب سے مزدوروں کا احترام کیا جاتا ہے۔ پیداوار میں اُن کی دلچسپی بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان تمام تر اقدامات کے ذریعے ”جمہوری پارٹنرشپ“ کی ضابطہ پیدا کی جاتی ہے۔

نئی صنعتوں کی ترقی کے لئے ہنرمند کارکنوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے صنعتکار اس بات پر مجبور ہیں کہ وہ انہیں فنی تربیت دلائیں۔ اس تربیت کا بہت پراپیگنڈہ کیا جاتا ہے اور کارکنوں کے لئے نئے مواقع اور امکانات پیدا ہونے کا دھندلہ رہ پٹیا جاتا ہے۔ ایسی صنعتوں میں کارکنوں کی نسبتاً بہتر اجرتیں اور معیار زندگی ایسے پروپیگنڈہ میں معاون ثابت ہوتے ہیں کہ ان صنعتوں کے مالکان اور محنت کشوں کے مفادات ایک ہیں۔ دوسری طرف محنت کشوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات اُن میں طبقاتی شعور پیدا کرتی ہیں۔ جیسا کہ فرانس اور اطلی کی مثال سے ظاہر ہے جہاں کمیونسٹ پارٹیاں بے جدوجہد وسیع اور طاقتور اثر و نفوذ رکھتی ہیں اور ایسے صنعتی اداروں میں اُن کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے جہاں محنت کشوں کا تعلیمی اور ثقافتی معیار نسبتاً زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ تعلیم یافتہ اور ہنرمند کارکن پارٹی اور ٹریڈ یونینوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہتر معیار زندگی اور زیادہ قابلیت کی بدولت یہ محنت کش بہت سی ایسی مالی ترغیبوں اور مشکلات کا شکار نہیں ہوتے جو دوسرے محنت کشوں

میں عام ہیں۔

محنت کشوں کی ضروریات، معیار زندگی اور طبقاتی شعور کا تعین بڑی محنت پر ولتاریہ کے سماجی حالات سے ہوتا ہے۔ ایک محنت کش طبقاتی جدوجہد میں شرکت پر اس لئے بھی مجبور ہونا ہے کہ اسے اپنے مستقبل کے لئے کوئی بہتر امکانات دکھائی نہیں دیتے۔ اسے اپنے کام سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی اور اپنے پیشے میں ترقی کے مواقع محدود ہوتے ہیں، اس لئے پارٹی یا ٹریڈ یونین میں اس کی سماجی سرگرمی ہی اس کی زندگی کو نئے معنی بخشتی ہے اور اسے با مقصد بناتی ہے۔ یہ سرگرمی اسے اپنی تحریک کے مقاصد سے بھی روشناس کرواتی ہے جو معاشی مانگوں تک ہی محدود نہیں رہتا۔ گزشتہ سالوں سے محنت کش عوام زیادہ سرگرمی سے اندرونی اور خارجہ پالیسی کے مسائل پر اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے ہیں اور حکمران طبقات کی پالیسیوں کے خلاف بے مثال جدوجہد کر رہے ہیں۔

اُن ممالک میں جہاں وسیع ترین مارکسی لیننی تنظیمیں موجود ہیں وہاں یہ محنت کش انقلابی اور سوشلسٹ نظریات کے اسیر ہوتے ہوئے جدوجہد میں شریک رہتے ہیں جبکہ ممالک جہاں مزدور تحریک میں اصلاح پسند اور خالص "معاشی" نقطہ نظر کا دور دورہ ہے، یا انقلابی رجحانات "حقیقی زندگی" کے لئے مبہم خواہش کا روپ دھار لیتے ہیں یا خود روا احتجاج میں ڈھل جاتے ہیں جن میں ناکامی کی صورت میں اکثر اوقات وہ اجتماعی جدوجہد سے بے دلی اور غیر یقینی کی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے بورژوا ماہرین عمرانیات کے نزدیک یہ عمل پر ولتاریہ شعور میں ناقابل پلٹ انحطاط و انتشار کا مظہر ہے جبکہ حقیقت میں یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ اصلاح پسند اسٹیڈ یا لوجی محنت کش طبقے کے اہم ترین مسائل کا حل پیش کرنے سے قاصر ہے اور مارکسی ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اس تحریک کو ایک واضح سمت دے سکیں۔

کیونست جن سماجی تبدیلیوں کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں اُن میں جہدوئی منصوبہ

بندی، کلیدی صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینا، پیداوار پر محنت کشوں کا کنٹرول، تعلیم اور ثقافت کے میدان میں محنت کشوں پر عادلہ سماجی پابندیوں کا خاتمہ اور جمہوری حقوق کا وسیع تر کرنا شامل ہیں۔ یہ اقدامات سماجی زندگی کے ہر میدان میں محنت کش عوام کی فعال شمولیت کو یقینی بنانے میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں اور محنت کش عوام کی مسلسل انتھک جدوجہد میں رہنما کردار ادا کرتے ہیں۔

درمیانے درجے کے ترقی یافتہ ممالک کے لیے مزدور تحریکیں

ان ممالک میں ترکی، یونان، پرتگال، آئرلینڈ، قبرص، میکسیکو، ونیزویلا اور نمائندہ وغیرہ کو شامل کیا گیا ہے۔ ان ممالک کی اہم خصوصیت سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام پیداوار کے ساتھ ساتھ مائیل سرمایہ دارانہ پیداواری رشتوں کی موجودگی اور بیرونی سرمائے پر انحصار شامل ہے۔ ان ممالک میں سرمایہ داری کی غیر ترقی یافتہ شکل اور حکمران طبقات کی کمزوری یہاں انقلاب کے امکانات کو زیادہ روشن بنا دیتی ہے۔

ان ممالک میں بہت سے ایسے عمومی جمہوری اور بورژوا جمہوری مقاصد حل ہونے باقی ہیں جنہیں سرمایہ داری حل نہیں کر سکی ہے۔ ان سامراج مخالف جمہوری مقاصد کو حل کرنے کے لیے عوام کی ایک بڑی تعداد کو متحرک کرنا ممکن ہے۔ آج کل ان ممالک کی صنعت اور زراعت میں سرمایہ داری بحیثیت ایک طریقہ پیداوار کے غالب رجحان رکھتی ہے۔ ان ممالک کی مجموعی قومی آمدنی میں سرمایہ دارانہ اور ماقبل سرمایہ دارانہ ڈھانچوں کا تناسب تین اور ایک کا ہے جبکہ ترقی پذیر ممالک میں یہ تناسب ایک اور تین کا ہے۔ مقامی بورژوازی بطور ایک طبقہ یہاں بہت پہلے ترقی کر چکی ہے اور انتظامی امور میں کافی تجربہ کار ہے۔ بورژوازی اب کبھی سامراج سے لڑنے کی اہلیت رکھتی ہے، لیکن اس نے عرصہ ہوا خود کو عوامی جمہوری دھارے

سے علیحدہ کر لیا ہے اور پرولتاریہ کی جانب اس کا منہ صمانہ رویہ اس کے رجحانی کردار کو مزید مضبوط بناتا ہے۔

ان ممالک میں مزدور طبقہ کارخانوں اور زرعی پرولتاریہ کے بڑے گروہوں ٹرانسپورٹ، تجارت، فنانس اور خدمات کے شعبوں سے متعلق ملازمین پر مشتمل ہے۔ ان ممالک میں بورژوازی یا توسیعی انتدار پر مکمل طور پر قابض ہے یا اسے بڑے زمینداروں کے ساتھ اشتراک کے ذریعہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جنوبی اور جنوب ایشیائی یورپ کے بعض ممالک اور آسٹریلیڈ وغیرہ کو ریاستی درجہ دوسرے ممالک سے دیر میں حاصل ہوا۔ ان ممالک میں سرمایہ داری کی سست رفتار ترقی کی وجہ سے یہاں بڑے زمینداروں، علما اور مذہبی و سولہ بنیاد کو ریسی کی بالائی پرتوں کو بہت سی مراعات حاصل رہیں۔ ان کی یہی کمزوری انہیں مالیاتی سرمائے کے پھیلاؤ کا شکار بنانے میں معاون ثابت ہوئی۔ درحقیقت یہ ملک خود انحصاری کی منزل تک نہیں پہنچ پائے۔ محدود اندرونی منڈی کی وجہ سے آبادی کے بڑے حصوں کو روزگار کے لئے بیرون ملک ہجرت کرنا پڑی جس کی وجہ سے ان کی معاشی پس ماندگی مزید گہری ہوتی گئی۔

ان ممالک کی انقلابی قوتیں یہاں پر دو مرحلوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ سنا راج مخالف اجارہ دار مخالف جمہوری مرحلہ اور سوشلسٹ مرحلہ۔

لاطینی امریکہ کے ممالک کی غالب اکثریت اسیسویں صدی کے آغاز میں اپنی گردن سے غلامی کا جوا اتار پھینک چکی تھی، اور سرمایہ دارانہ ترقی کی راہ پر گامزن تھی۔ یہاں پر اُجرتی مزدور معاشی طور پر متحرک آبادی کا ۵۰-۶۰ فیصد حصہ ہیں مزدور کی ۶۰ فیصد حصہ پیداواری صنعت سے منسلک ہے جن میں سے ۲۵ فیصد سے زائد مزدور بڑے کارخانوں میں کام کرتے ہیں۔ لیکن پرولتاریہ کا مستند ہونا ان کی لڑاکا صلاحیت کو کم کر دیتا ہے۔ مزدوروں کا ایک وسیع حصہ قوم پرست،

نام نہاد پاپولسٹ پارٹیوں کا ساتھ دیتے ہیں جو اصلاح پسند نظریات رکھتے ہیں۔
 دوسرے لفظوں میں لاطینی امریکہ کے بیشتر ممالک درمیانی سطح کے ترقی یافتہ سرمایہ دار
 ممالک ہیں جن میں ایک طرف تو ماقبل سرمایہ دارانہ رشتوں کی باقیات ہیں تو دوسری طرف
 سامراج پر انحصار قائم ہے۔ بورژوازی اپنی انقلابی صلاحیتوں کو کھو چکی ہے اور سامراج سے
 ہر قسم کے شرمناک سمجھوتے کے لئے تیار ہے۔ سامراج اور مقامی مالیاتی سرمائے کے خلاف جدوجہد
 میں مزدور طبقہ سب سے متحرک طاقت ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس کا صنعتی مرکز ترقی یافتہ سرمایہ دار
 ممالک کی طرح مضبوط نہیں ہے لیکن یہ طبقہ اپنی کئی نسلیں انقلابی تجربے کی بھٹی سے نکال
 چکا ہے۔ کان کن اور باغات میں کام کرنے والے مزدور اپنی لڑاکا صلاحیتوں کی وجہ سے
 امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ کثیر القومی کارپوریشنوں کی ملکیت والے اداروں میں تقریباً
 ۲۰ لاکھ مزدور برسہا روزگار ہیں۔ ریاستی شعبے کے محنت کشوں کے ساتھ یہ مزدور پروتاریہ
 کا سب سے فعال اور لڑاکا جتھہ ہیں۔

لاٹینی امریکہ کا مزدور طبقہ سرمایہ دار دنیا میں پروتاریہ کی مجموعی تعداد کا ۱۰ فیصد
 حصہ ہے لیکن دنیا بھر میں ہونے والی ہڑتالوں میں سے ایک تہائی انہی ممالک میں ہوتی ہیں۔
 سامراج اور مقامی رجعت پرستوں کے خلاف جدوجہد میں مزدور طبقہ تمام اجارہ دار دشمن
 قوتوں کو اپنے گرد جمع کرتا ہے جن میں کسان، شہری درمیانہ طبقہ اور بورژوازی کے
 غیر اجارہ دار حصے شامل ہیں۔

توقے پذیر ممالک میں مزدور تحریک

پچھلی تین دہائیوں سے عالمی انقلابی عمل میں ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ
 کی سامراج دشمن تحریک کا کردار برابر بڑھ رہا ہے۔ یہ ممالک ترقی یافتہ سرمایہ دار ممالک
 سے اپنے تعلقات کی نوعیت میں بعض بنیادی تبدیلیاں لانے میں کامیاب ہو چکے
 ہیں اور ایک نئے منصفانہ عالمی اقتصادی نظام کے لئے اپنی جدوجہد تیز کر رہے ہیں۔

سامراج پر ہندوستانی عوام کی فتح اور سوشلسٹ ترقی، افریقہ میں ماسوائے جنوب کے
نواآبادیاتی نظام کا خاتمہ اور انگولا، موزمبیق، ایتھوپیا، بینن، یمن، مڈغاسکر میں ترقی
پنڈعوامی حکومتوں کا قیام، افغانستان میں جمہوری انقلاب اور ایران میں شہنشاہیت
کا خاتمہ عالمی سطح پر سامراج کی طاقت کو محدود کرنے میں کلیدی عناصر ہیں۔

گزشتہ عشرہ میں نواآزاد ممالک نے صنعت اور زراعت کے میدان میں خاصی ترقی
کی ہے۔ لیکن تمام ترکامیابیوں کے باوجود عالمی سرمایہ دارانہ نظام میں ترقی پذیر ممالک کی
پوزیشن میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ ۱۹۷۵ء میں سرمایہ دار ممالک کی کل صنعتی
پیداوار میں ان کا حصہ صرف ۱۲-۱۴ فیصد تھا۔ ان ممالک میں ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے
میں فی کس قومی آمدنی (اگنا کم ہے)۔ اس عشرے کے شروع میں ان ممالک پر بیرونی
قرض ۲۰۰ بلین ڈالر سے تجاوز کر رہے تھے۔ ان قرضوں پر ترقی پذیر ممالک ۷۲ بلین ڈالر
سالانہ سود ادا کر رہے ہیں۔

اس حقیقت کے باوجود کہ ان ممالک میں صنعت کاری کا عمل نہایت سست رفتار
ہے، محنت کش آبادی میں اجرتی مزدوروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف ایشیاء
میں ۷۹-۸۰ کے درمیان اجرتی مزدوروں کی تعداد میں ۶۰ ملین کا اضافہ ہوا
جبکہ افریقہ میں یہ اضافہ ۱۱ ملین رہا۔ لیکن ترقی یافتہ صنعتی ممالک کے مقابلے میں جہاں
مصروف کار آبادی کا ۸۰ فیصد حصہ صنعتی مزدوروں اور دفتری ملازمین پر مشتمل ہے
وہیں سابقہ نواآبادیوں یا نیم نواآبادیوں میں ان کی تعداد صرف ۳۰ فیصد ہے۔ ان
ممالک میں پروتاریہ کے ڈھانچے میں بعض کمیتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور بڑے کارخانوں
میں کام کرنے والے محنت کشوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان ممالک میں ابھی تک
دفتری ملازمین کو مزدوروں کے مقابلے میں بہت سی مراعات حاصل ہیں اور حکمران
طبقات شعوری طور پر اس فرق کو برقرار رکھنے اور دونوں طبقوں کو قریب آنے سے روکنے

کے لئے ان مراعات کو استعمال کرتے ہیں۔

ایشیائی افریقہ اور لاطینی امریکہ میں زرعی مزدوروں اور کسانوں کی تعداد تقریباً سو ملین ہے جو تمام اُبھرتی مزدوروں کا ۴۵ فیصد حصہ ہیں۔ زراعت سے وابستہ زیادہ تر محنت بخش ابھی تک چھوٹے قطعوں کے مالک ہیں جس کی وجہ سے اُن میں ابھی تک مالکانہ ذہنیت باقی ہے۔ اکثر اوقات زرعی مزدوروں اور کسانوں کا استحصال سرمایہ دارانہ طریقوں ہی سے نہیں بلکہ نیم جاگیر دارانہ طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بیک وقت پرکاری اور چھوٹے مالک کی متضاد خصوصیات رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ صنعتی مزدوروں کی طرح بہتر تجربوں، اوقات کار میں کمی، مزدور قوانین کے قواعد اور ٹریڈ یونین سرگرمیوں کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں تو دوسری طرف زرعی اصلاحات، تجارتی غلامی اور قرضوں کے خلاف کسانوں کے ساتھ مل کر آواز بلند کرتے ہیں۔ زرعی مزدوروں کا یہ دوہرا کردار اور اُن کا بڑے علاقے میں بکھرا ہوا اُنہیں منظم کرنے میں کافی مشکلات کا باعث بنتا ہے اور سامراج کے خلاف اور سماجی ترقی کے لئے صنعتی و زرعی مزدوروں کی مشترکہ جدوجہد کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔

سابقہ نوآبادیوں میں ترقی کے عمل کے ساتھ ساتھ ایسے رجحانات زیادہ واضح ہوتے جا رہے ہیں جو جدید پرولتاریہ کی پینے، متحکم ہونے اور طبقاتی شعور بلند کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ لیکن مزدور طبقے کے بے پناہ امکانات کو اسی وقت بروئے کار لایا جاسکتا ہے اگر اُن مشکلات کو سامنے رکھا جائے جو اس حقیقت سے اُبھرتی ہیں کہ جدید پرولتاریہ کی نشوونما ابھی ادھوری ہے اور اس کے بہت سے انفرادی حصے ابھی سماجی اور معاشی بلوغت تک نہیں پہنچے۔ مختلف نسلی گروہوں اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے مزدور ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہنسنے اپنے قبیلے یا قومیت کے گروہوں سے میل جول رکھتے ہیں اور ابھی تک اپنی قبائلی تعلیموں کے زیر اثر ہیں۔

ان ممالک میں جہاں سرمایہ داری اپنے قدم نسبتاً جما چکی ہے وہاں ماہر مزدوروں کی ایسی پرت بھی وجود میں آ رہی ہے جو کل مزدوروں کے ۱۵-۵ فیصد حصے پر مشتمل ہے۔ ان ماہر مزدوروں کی اُچر ترین عام محنت کشوں کے مقابلے میں دوسے چار گنا زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں بہت سے دوسرے سماجی تحفظات بھی حاصل ہیں۔ ان کی ملازمتیں نسبتاً زیادہ مستحکم ہوتی ہیں۔ اس طرح ان ماہر مزدوروں کی بالائی پرت میں ایسے امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ عوام پر ولتا رہے کٹ جائیں اور ایک طرح کی مزدور اشتراکیہ میں تبدیل ہو جائیں جو ترقی یافتہ سرمایہ دار ممالک میں پہلے سے موجود ہے۔

بہت سی پابندیوں کے باوجود اس صدی کی ساتویں دہائی کے وسط تک بہت سے ترقی پذیر ممالک میں مضبوط ٹریڈ یونین مراکز قائم ہو چکے تھے۔ لاطینی امریکہ میں ۱۲ ملین، ایشیا میں ۱۲ ملین اور افریقہ میں ۵ ملین مزدور ٹریڈ یونینوں کے ممبر تھے۔ لینن نے اپنے دور میں یہ سمجھتے ہوئے کہ ترقی پذیر ممالک میں یہ ضروری نہیں کہ مارکسی لینن پارٹی ہی تحریک آزادی کی آگوائی کرے، ان دوسری قوتوں کی بھی نشان دہی کی جو اس تحریک کی رہنمائی کر سکتی ہیں۔ اُس کا خیال تھا کہ ایسی صورت میں مارکسیوں کا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک متحدہ سامراج دشمن جمہوری فرنٹ کے قیام کے لئے جدوجہد کریں۔ ایسی قوتوں کے ساتھ انجاد کریں جو اس تحریک میں معاون ہو سکتی ہیں اور انہیں ترقی پسند سماجی اصلاحات کرنے کے لئے مجبور کریں۔ چونکہ مزدور طبقے کے مفادات دوسری جمہوری اور محب وطن قوتوں سے یگانگت رکھتے ہیں اس لئے مزدوروں اور کسانوں، چھوٹی اور دیہاتی بورژوازی اور دوسرے درمیانے طبقات کے درمیان وسیع تر طبقاتی اتحاد بننے کے معترضی امکانات موجود ہیں۔

افریقہ اور ایشیاء کے بہت سے ممالک میں سماجی ترقی کا رخ سوشلزم کی جانب ہے۔ ان ممالک کی پرولتاریہ قومی جمہوری تبدیلیوں اور متحدہ سامراج دشمن قومی جمہوری محاذوں

کے قیام میں سب سے مستقل مزاج اور انقلابی طبقے کی حیثیت سے حصہ لیتا ہے۔ سامراج مخالف لڑائیوں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ پروتاریہ مقامی بورژوازی کے رجعت پرست رجحانات کے خلاف بھی لڑتا ہے اور اُسے اپنی طبقاتی خود غرضی کو محدود کرنے اور نئی حذرت قوم کی محنت کش اکثریت کے مفادات کو بھی مد نظر رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس جدوجہد کے دوران پروتاریہ کی تنظیم کا معیار بلند ہوتا ہے، اُس کی صفیں مزید متحد ہوتی ہیں اور اس کے طبقاتی شعور میں اضافہ ہوتا ہے ان ممالک میں طبقاتی جدوجہد کا تجربہ شائد ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کے غلبے، زبوت ستانی، افسانہ رات کے ناجائز استعمال کے خلاف جدوجہد میں ٹریڈ یونین تحریک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مگر ان ممالک سمیت ایشیا، افریقہ کے بیشتر ممالک میں ٹریڈ یونین تحریک انتشار کی شکار ہے اور ایک متحدہ مرکز کا فقدان ہے۔

لیکن بین الاقوامی مزدور تحریک کی کامیابیوں اور عالمی سوشلسٹ نظام کی قوت میں اضافے نے کسی بھی ملک میں مزدور طبقے کے وقار کو بحال کرنے کی بنیادیں فراہم کر دی ہیں چاہے اُس کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہوں۔ بہت سے نئے آزاد ممالک میں آہستہ آہستہ مزدور طبقے کے قومی جمہوری انقلاب کی راہنما قوت بننے کے معروضی حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کا راستہ مزدور طبقے کے سیاسی اور ٹریڈ یونین اتحاد کو منسوب طے کرنے اور محنت کش عوام کے اندر اُس کے اثرات پھیلانے میں ہے۔

عالمی مزدور تحریک میں دائیں اور بائیں بازو کے نظریاتی رجحانات، مارکسی یعنی نظریات کی ماننے والوں اور سائنسی سوشلزم کی تھیوری اور عمل کو رد کرنے والوں کے درمیان نظریاتی جدوجہد کا سب سے اہم سوال تاریخی ترقی میں مزدور طبقے کا کردار ہے۔

اصلاح پسند، جدید سرمایہ داری، اور "صارفین کے معاشرے" کے حوالے سے یہ دعویٰ کرتے نہیں سمجھتے کہ ان معاشروں میں طبقاتی تضادات ماند پڑ چکے ہیں۔

اور طبقاتی جدوجہد کے جاری رہنے کے لئے معروضی حالات ناہید ہیں۔ دوسری طرف
ساتنسی سوشلزم کے بایں بازو کے تنقید نگار یہ دوہرتے نہیں تھکے کہ جدید دور میں کسان
یاد انشوروں کے چند مخصوص گروہ سماجی ترقی میں رہنما قوت کا کردار ادا کریں گے۔

سوشل ڈیموکریسی

سامراجی ممالک کے حکمران طبقات سوشل ڈیموکریٹک پارٹیوں اور تنظیموں کی
سیاست اور نظریات کے قدامت پسند پہلوؤں کی مدد سے اپنے ممالک میں انقلابی عمل کی
ترقی میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ ”جمہوری سوشلزم“ درحقیقت ایسے غیر ساتنسی سماجی
و معاشی، سیاسی اور فلسفیانہ تصورات کا ملغوبہ ہے جسے وقت کی فوری ضروریات اور
عوامی ذوق کے مطابق بدلا جاسکے۔ یاد رہے کہ سوشلسٹ انٹرنیشنل کی زیادہ تر پارٹیاں
مارکسزم کو رد کرتے ہوئے ”جمہوری سوشلزم“ کے تصور تک پہنچی ہیں۔ ان کے مطابق
مارکسزم قسودہ اور تعلیم پرست ہو چکا ہے جو جدید معاشی برے سے مطابقت نہیں رکھتا۔
سوشل ڈیموکریسی کے نامور نمکر برنشتائن کے مطابق سرمایے کے ارتکاز، درمیانہ
پرتوں کی پروتاریہ کی صفوں میں شمولیت اور سماجی انقلاب کے مارکسی نظریات غلط
ثابت ہوئے ہیں اور سرمایہ داری کے بطن سے نئے سماج کے عناصر جنم لے رہے ہیں۔
اس لئے ہمیں اپنی تمام تر توجہ اس جانب مرکوز کرنی چاہئے تاکہ ریاست میں جمہوری
تعلقات رائج کر سکیں۔ ہیلفریڈنگ کہتا ہے ”سرمایہ داری اپنے جوہر میں تبدیل
ہو چکی ہے اور آزاد مقابلے کے قانون کی جگہ اب منظم سرمایہ داری وجود میں آ رہی ہے جس
میں سوشلسٹ منصوبہ بندی کا اصول مندرجی کے اندر خود دو قوانین کی جگہ لے رہا
ہے۔ یہ ”سوشلسٹ“ تنظیمیں سمجھتی تھیں کہ کارخانوں میں مزدوروں اور ان کی ٹریڈ یونینوں
کو فرتہ رفتہ پیداوار کے عمل میں شریک کر کے ایسی معاشی جمہوریت قائم کی جاسکتی ہے جس
کے ذریعے ریٹیکل اقدامات سے سرمایہ دارانہ ملکیت کا خاتمہ کئے بغیر پیداوار کا عمل اور

سیاسی اقتدار آہستہ آہستہ مزدوروں کے ہاتھ میں آجائیگا۔

سوشل ڈیموکریٹک پارٹیوں کے پروگراموں میں سماجی نظریات یا اطلاعات دور دور تک دکھائی نہیں دیتیں۔ اُن کی موجودہ دستاویزات بورژوا نظریات عیسائی منقولات اور قدیم اصلاحی تصورات کا ملغوبہ دکھائی دیتی ہے۔ ایک فرانسیسی اصلاح پسند نظریہ دان کے مطابق، ”یہ تصور کہ سماجی تبدیلی کسی حادثے یا انقلاب کے ذریعے عمل میں آتی ہے، جس کی بنیاد سماجی تعلقات میں تضادات کا بڑھنا ہے، تضام پارٹیوں کا ہے۔ سماجی تبدیلی تدریج ”آسان جستوں“ میں واقع ہوتی ہے۔ سوشل ڈیموکریٹک نظریہ دانوں کا کہنا ہے کہ پرانی سرمایہ داری اپنے سب سے کمریہ تضادات پر قابو پا چکی ہے اور اب مزدور طبقہ وہی حقوق رکھتا ہے جو دوسرے طبقات کے پاس ہیں اور سوشلزم اپنے معنی کھو چکا ہے۔ جرمن سوشل ڈیموکریٹوں کے مطابق ذرائع پیداوار پر نجی ملکیت تحفظ طلب کرتے کسی حقدار سے محبت تک وہ ایک منصفانہ سماجی نظام کے قیام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اُن کے مطابق سرمایہ دارانہ ممالک میں بیش آنے والے واقعات نے ریاست، طبقات اور انقلاب کے بارے میں روایتی تصورات کو بدل دیا ہے۔ پیٹرو نیٹی کہتا ہے کہ ”اب ریاست کسی ایک طبقے اور وہ بھی معاشی طور پر طاقتور طبقے کی اجارہ داری اور ڈکٹیٹر شپ کا اظہار نہیں ہے بلکہ یہ کئی طبقات کے درمیان سماجی EQUILIBRIUM ہے۔“

اُن کے مطابق اب انقلاب کا تصور تشدد، خانہ جنگی یا کسی طبقے کی ڈکٹیٹر شپ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کے جمہوری ارتقاء کا تصور ہے جو تدریج سماجی زندگی کے اعلیٰ ترین مقاصد کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا پروتسارہ اقتدار پر قبضہ کر کے بورژوازی کو وہی جمہوری آزادیاں فراہم کرتا ہے یا نہیں جو محروم میاں نے پروہ بورژوازی سے حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ یہاں پر ہمیں انقلاب کے نتیجے میں فتح یا بھونچالی پروتسارہ کا مقابلہ اُس بورژوازی سے کرنا ہے جس نے جاگیر داری کو شکست دی تھی۔ بورژوا

انقلاب برپا کرتے ہوئے بورژوازی نے جاگیر داری کے خلاف تمام پسے ہوئے طبقات کی انتہائی کی تسبی اور اس انقلاب میں جاگیر داروں پر کڑی ضرب لگاتے ہوئے انہیں سیاسی اور سماجی اقتدار سے محروم کر دیا تھا۔ یہی فریضہ آج پروتادہ کو انجام دینا ہے اور تمام استحصال زدہ عوام کو اپنی قیادت میں متحد کرتے ہوئے سرمایہ داری کو موت کا پروانہ ہاتھ میں تھما رہا ہے۔ اس لئے بورژوازی کو جمہوری حقوق دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں استحصال کرتے والے اور استحصال زدہ کو ایک دوسرے سے آزادی میسر آوے ؟

جیسا کہ مافی میں ہوتا رہا ہے، مزدور طبقے میں تفریق ختم کرنے کے لئے مزدور تحریک میں غالب رجحانات کے حامل کمیونسٹوں اور سوشل ڈیموکریٹوں کے درمیان اتحاد اور اصلاح پسند پالیسیوں پر اصولی تنقید کو ایک جدلیاتی رشتے میں جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس حقیقت کو مدنظر رکھا جانا چاہیے کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹیوں میں دائیں بازو کے رہنماؤں اور نظریہ دانوں کے ساتھ ساتھ لیے لاکھوں محنت کش بھی موجود ہیں جن میں سے بیشتر اپنے رہنماؤں کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ سرمایہ داری میں اصلاح کے ذریعے سماجی، معاشی اور سیاسی میدانوں میں بہت سی تبدیلیاں لاسکتے ہیں اور حقیقی سماجی ترقی کے لئے جدوجہد کی صحیح راہ تلاش نہیں کر پاتے۔ یہ محنت کش بالکل بے خبر ہو کر اپنے رہنماؤں کی تقلید نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ کہنا پسند ہو گا کہ سوشل ڈیموکریٹ ان محنت کشوں پر اس وقت تک اپنا اثر برقرار نہیں رکھ سکتے جب تک کہ وہ واقعی ان کے بعض مطالبات پورے نہ کروادیں۔

جیسے جیسے سرمایہ داری کا عمومی بحران زور پکڑ رہا ہے ویسے ہی سوشل ڈیموکریٹک تحریک میں بھی اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس کے عام کارکنوں اور دائیں بازو کے رہنماؤں کے درمیان تفریق نمایاں ہو رہی ہے۔ مگر کسی اس بات کو مدنظر رکھتے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹ مغرب کی مزدور تحریک میں مضبوط جڑیں رکھتی ہے اور ایک بااثر رجحان ہے اور اس

رجحان کو کھلی طور پر بورژوازی کا ایجنٹ قرار دینا نا انصافی ہوگی۔ بعض اداوار میں یہ پارٹیاں مزدور طبقے کے وسیع تر حصوں کے مطالبات آگے بڑھانے میں پیش پیش رہی ہیں اور بہت سے مثبت نتائج حاصل کر چکی ہیں جو محنت کشوں کی روزمرہ جدوجہد میں، بے انتہا اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلاً سویڈن میں کمیونسٹوں کی مدد سے وہاں کے سوشل ڈیموکریٹ عوامی پنشن کٹافناؤن منظور کروانے میں کامیاب رہے ہیں۔ اسی طرح برطانیہ میں لیبر پارٹی بچوں کے لئے مفت تعلیم، صحت عامہ کی سہولیات اور بعض دیگر مراعات حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے جس کی وجہ سے اسے ٹریڈ یونین تحریک کی سرگرم حمایت حاصل رہی ہے۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹیوں کی نمبر شپ ۲۰ ملین ہے جبکہ عام انتخابات میں ۵۰ ملین لوگ ان پارٹیوں کے امیدواروں کو ووٹ ڈالتے ہیں۔

لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ سرمایہ دار ممالک میں سوشل ڈیموکریٹ جو سیاسی اثر رکھتے ہیں اُسے مزدور تحریک کو سوشلسٹ بنیادوں پر ترقی دینے کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹیوں کا دایاں مفاد پرست عنصر جس طریقے سے سرمایہ دارانہ نظام سے جڑا ہوا ہے وہ اجاہ دار بورژوازی کی پالیسی کے اُس رخ کی جانب واضح اشارہ کرتا ہے جو پروتاریزی تنظیموں کا مختصر طول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہیں انہیں اُن کی آزادی سے محروم کرنا چاہتی ہیں اور اُن میں پھوٹ ڈالنے کی خواہشمند ہیں۔

اُن تمام ممالک میں جہاں سوشل ڈیموکریٹ بہت سالوں سے اقتدار پر قابض ہیں، وہ وہاں کے بنیادی نظام میں تبدیلیاں لانے میں ناکام رہے ہیں۔ ذرا نیسی سوشلسٹ پارٹی کے رہنما مولے کا کہنا ہے، "اس سلسلے میں سکینڈے نیویا کی مثال سامنے ہے۔" میرے خیال میں یہاں پر ہم اصلاحات کے ذریعے سرمایہ دار ریاست سے وہ سب کچھ حاصل کر چکے ہیں جو اس کی حدود میں رہتے ہوئے ممکن تھا۔ اب ہم اُس مقام پر پہنچ رہے ہیں جہاں پر ہمیں جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود سرمایہ دارانہ نظام پر ضرب

لگانے کے متعلق سوچنا چاہیے۔

سرمایہ دار ممالک میں مزدور تحریک کا تجربہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سوشل ڈیموکریٹوں کی صفوں میں تفریق نمایاں ہے۔ سوشل ڈیموکریسی کے دائیں بازو کیونٹریکسٹوں کی جانب ہی سے نہیں بلکہ اپنی ہی تنظیموں کے اُن کارکنوں کی جانب سے بھی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو سوشلزم کو اپنی حقیقی منزل تصور کرتے ہیں۔ وہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹیاں جو بورژوا تنظیموں سے اتحاد کی راہ پر گامزن ہے، کے کارکنوں میں بے اطمینانی اور عدم اعتماد کا اظہار بڑھتا جا رہا ہے اور بائیں بازو کے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں جن میں سے کچھ علیحدہ پارٹیوں کا روپ دھار رہے ہیں جو کیونٹوں سے اتحاد کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ بورژوا پارٹیوں سے قریبی اتحاد اور تعاون سوشل ڈیموکریسی کو کمزور اور منتشر کر رہا ہے۔

نٹاشکے ازم نیو لیفٹے، مارکیونے اور یورو کمیونزم

پیچیدہ اور گہرے انقلابی عوامل بہت تیزی سے جدید دنیا کا چہرہ تبدیل کر رہے ہیں اور اجارہ دار بورژوازی کے خلاف جدوجہد میں مختلف سماجی قوتوں کی شمولیت وسیع تر ہو رہی ہے۔ سرمایہ دار ممالک کی آبادی کے سماجی ڈھانچے میں دور رس تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ آج بڑی مزدوروں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ ایسی بے شمار درمیانی پر تیں بھی وجود میں آ رہی ہیں جو پیٹی بورژوا نظریات کے پھیلاؤ کا منبع ہیں۔ ان میں سے بیشتر رجحانات یوٹوپیائی رنگ رکھتے ہیں کیونٹ تحریک خود کو اپنے ٹک محروم رکھنے کی بجائے دنیا بھر میں مزدوروں، کسانوں، شہری درمیانہ طبقات اور دانشوروں کے درمیان موثر اتحاد کے قیام کے لئے بھرپور جدوجہد کر رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مارکسی لیننی کی اس تنبیہ کو بھی سامنے رکھتے ہیں جن سے مطابق وہ عوام کے وسیع تر حصوں کے مزدوروں سے قریب آنے سے محنت کشوں کی حکمت عملی اور طریقہ کار میں بہت سی تبدیلیاں ممکن ہیں۔ کبھی امکان ہے جس کے نتیجے میں پرانی غلطیوں کو دہرایا جاسکتا

ہے اور بعض پرانے نظریات اور طریقہ ہائے کار کی جانب پلٹنے کا امکان موجود رہتا ہے۔
 پچھلی چند دہائیوں نے ٹرانسکائیپٹ سرمایہ دار ممالک میں انقلابی تحریک کو بڑا
 کچھنے اور ان ممالک میں کمیونٹ پارٹیز کی حکمت عملی پروش نام طرزی کی کوششوں میں
 مصروف ہیں۔ ان کے پسندیدہ مشاغل میں ترقی یافتہ ممالک کی پروتاریہ تحریک میں مصروفی
 طور پر موجود منفی رجحانات پروتاریہ کے ایک حصے میں سیاسی مسائل سے عدم دلچسپی اور
 دایئہ بازوں کے اصلاح پسند رجحانات سے متاثر ہونا کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے۔ اُن کے
 مطابق سرمایہ دار ممالک کی پروتاریہ غیر متحرک اور اپنے تاریخی فریضے سے غافل ہو چکی ہے۔
 اس طرح کے نتائج انہیں اُن بورژوا نظریہ دانوں کی صف میں کھڑے کر دیتے ہیں جن
 کے خیال میں مزدوروں نے انقلاب کے باسے میں سوچنا بند کر دیا ہے۔

مئی ۱۹۶۸ء میں فرانسیسی محنت کشوں کی جدوجہد کے عظیم اُبھار سے صرف تین
 ماہ پہلے ٹرانسکی وادیوں کا اخبار 'VANGUARD' لکھا ہے "موجودہ حکمران
 طبقوں کا استحکام اور انقلابی قوتوں کی کمزوری کے پیش نظر مستقبل قریب میں ایسے کوئی
 امکانات نظر نہیں آتے جو بورژوازی پر فساد لگاسکیں،" بعد کے واقعات نے اُن کے
 تجزیے کی دھجیاں بکھیر دیں۔

مزدور طبقے کی ہراول پارٹیوں میں پائے جانے والے بعض منفی رجحانات کا سہارا لے
 کر وہ ان تنظیموں کی افادیت سے قطعی انکار کرتے ہیں۔ بعض تنظیموں میں جمہوری مرکزیت
 کی خلاف ورزی کو بنیاد بناتے ہوئے وہ تنظیم میں مرکزیت کو ہر تغیر بناتے ہیں اور
 ایک مفیو طر مرکزیت تنظیم کے زبردست مخالف ہیں۔ ٹرانسکائیپٹ اس طرح مزدور طبقے کو
 اُس کے سب سے قیمتی سرمائے حیات سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ لینن کے مطابق اقتدار
 حاصل کرنے کے لئے مزدور طبقے کے پاس تنظیم کے علاوہ کوئی دوسرا ہتھیار نہیں ہے۔ ٹرانسکی
 کے پیروکار کمیونسٹوں کے خلاف لڑائی میں اُن لوجوانوں پر بھروسہ کرتے ہیں جو پارٹی سے

باہر ہیں۔ اُن کے مطابق نوجوان انقلاب کے بیرونیٹر ہیں۔ بائیں بازو کے ریڈیکل خیالات لکھے والے نوجوانوں کو انقلابی تحریک میں بنیادی عنصر کی حیثیت دی جاتی ہے۔ اُسے اس بات کا یقین دلایا جاتا ہے کہ اُسے مزدور طبقے کے انقلابی ہراول دستے کا کردار ادا کرنا ہے جو صفر اسی بات کا منتظر ہے مطالبہ لموں کو محنت کھٹوں کے انقلابی شعور کا ترجمان قرار دیا جاتا ہے۔

بلاشبہ نوجوان انقلابی تحریک میں ایک نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مسلم ہے کہ انقلاب طبقاتی جدوجہد کے نتیجے میں برپا ہوتا ہے اور اس میں بنیادی اہمیت اس کے شہکار کی عمر نہیں بلکہ ان کی طبقاتی پوزیشن ہوتی ہے۔ تمام ٹرانسکی وادی گروپوں کی دستاویزات اور بیانات میں یہ تکرار موجود ہے کہ جمہوری حقوق کے لئے جدوجہد مزدور طبقے کو سرمایہ داری کے خاتمے کے لئے انقلابی جدوجہد سے دور رکھتی ہے۔ ٹرانسکائیٹ، یکونسٹوں پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ وہ جدوجہد کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنے کی بجائے اسے مختلف سمتوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ اس قسم کے نظریات جمہوری تحریک کی جانب ٹرانسکی وادیوں کے منفی رویے کی ترجمانی کرتے ہیں، جو عوام کے وسیع تر حصوں کو اجارہ دار سرمایہ داروں کے خلاف جدوجہد میں کھینچ لاتی ہے اور سوشلسٹ انقلاب کے لئے راستہ ہموار کرنے کا سبب بنتی ہے۔ جمہوری حقوق کے لئے لڑائی کی عدم افادیت ثابت کرنے کے لئے ٹرانسکائیٹ یہ اعلان کرتے ہیں کہ سرمایہ دار ممالک میں موجودہ سیاسی صورتحال جس پہنچ پر جا رہی ہے اُس میں جمہوری آزادیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہاں پر فاشسٹ نظام بوژوا جمہوریت کی جگہ لینے والا ہے۔ لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اجارہ دار سرمایہ داری میں فسطائی تھکنڈے استعمال کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ عوامی جمہوری قوتیں بھی روز افزوں طاقتور ہوتی جا رہی ہیں جو دائیں بازو کی جانب جھکاؤ

میں زبردست رکاوٹ ہیں۔ ماضی کے مقابلے میں جمہوریت کے دشمنوں کو شکست دینے والی قوتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔

ٹرانسکائیٹ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ جمہوری آزادیوں کے لئے جدوجہد ضرور طبقے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتی ہے کہ وہ بورژوازیاست کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی جدوجہد کر سکتے ہیں اور اس طرح وہ پارلیمانی جمہوریت جیسے دلفریب تھکنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ لے نیار نہیں ہیں کہ مزدور طبقہ سیاسی اور معاشی زندگی کے ان میدانوں میں روز بروز زیادہ دخل اندازی کرنے لگا ہے جو پہلے صرف بورژوازی کے دائرہ اختیار میں سمجھے جاتے تھے۔ محنت کش ایسے اقدامات اٹھانے کے مطالبے کر رہے ہیں جن میں معیشت کی بنیادی صنعتوں کا قومیا جانا، کارخانے کے کمر ملک کے تمام معاملات میں محنت کشوں کی شمولیت اور ان کا جمہوری بنایا جانا، صنعتوں کا رخ سماجی ضروریات کی جانب کرنا اور اسلام اندوزی کے خاتمے جیسے مطالبات شامل ہیں۔ کیا ان مطالبات کو بورژوازیسی ڈھانچوں میں پایہ تکمیل تک پہنچایا جاسکتا ہے؟

انقلابی جدوجہد کی ماہ نامہ نظریات اور تجربے پر بھروسہ کرتے ہوئے کمیونسٹ سمجھتے ہیں کہ جمہوری حقوق اور سوشلزم کے لئے جدوجہد کے مابین ایک جدلیاتی رشتہ ہے۔ لینن کے الفاظ میں جمہوری حقوق کے لئے جدوجہد کسی بھی طرح سوشلسٹ انقلاب کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ ان حقوق کے لئے جدوجہد کے بغیر ہر ذرا یہ بورژوازی کو شکست دینے کی پوزیشن میں نہیں آسکتا جب تک وہ جمہوریت کے لئے ہم جہتی مسلسل جدوجہد نہیں کرتا۔ لینن پارلیمنٹ کو طبقاتی جدوجہد کا ایک میدان قرار دیتا تھا۔ اجارہ داروں کے خلاف جدوجہد میں لڑائی کی اس شکل کو رد کرنا لینن کے نزدیک بہت بڑی حماقت ہے۔ بورژوا ذرائع ابلاغ اس بات پر اپنی مسرت نہیں چھپاتے جب ٹرانسکائیٹ مزدور طبقے کی وسیع تنظیموں میں اس نعرے کے ساتھ گھستے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر کمیونسٹ پارٹیوں کی

انتخابی مہموں میں شریک نہ ہوا جائے۔

ٹرانسکی وادی اُس وقت محروقی طور پر اجارہ دار بورژوازی کے آلکار بنے ہیں جب اجارہ داروں
تجدہ عاذ بنانے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اپنے وقت میں ٹرانسکی نے بھی یورپ میں نائنٹھ ڈسٹن متحرہ علمی محاذ بنائے تھے
مخالفت کی تھی اور اس رلے کا اظہار کیا تھا کہ اس طرح کے متحرہ محاذوں میں قیادت ہمیشہ
دائیں بازو کے پاس رہتی ہے۔ اُس کے پیروکار اُس کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اس بات
پر زور دیتے ہیں کہ اجارہ دار دشمن اتحاد طبقاتی جدوجہد کی شدت کو کم کرتا ہے اور اس
طرح سوشلسٹ انقلاب کو مزید دور کرتا ہے۔ اُن کے خیال میں سرمایہ دار ممالک میں ایسی
قوتیں موجود نہیں ہیں جو مزدور طبقے کی اتحادی بننے کی اہل ہوں۔

ٹرانسکی نوازدہ دوسری برتنوں کے ساتھ مزدور طبقے کے اتحاد کو نگاہ تصور کرتے ہیں
اور اسے انقلابی اصولوں سے روگردانی قرار دیتے ہیں۔ جبکہ کمیونسٹ متحرہ سامراج دشمن
محاذ کی افادیت کو تسلیم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے عہد میں پروتاریہ کے اہم ترین مفادات
اور بحیثیت مجموعی معاشرے کے معاشی اور سیاسی مسائل کے درمیان تعلق مزید گہرا ہوتا
جا رہا ہے۔ اس دور میں پروتاریہ ایک ایسی تاریخی ثروت کے طور پر ابھر رہی ہے جو مجموعی قومی
مفاد کو آگے بڑھاتے ہوئے معاشرے کی تمام تر ترقی پسند قوتوں کو اجارہ دارانہ جبر کے خلاف
جدوجہد کی ترغیب دیتی ہے۔ اس عمل میں مزدور طبقہ اپنا نقشہ بالکل نہیں کھوتا اور اپنے
طبقاتی مفادات کی نگہبانی کرتا ہے۔ اس کے برعکس سرمایہ دار ممالک میں استحصال
زدہ برتنوں کو سیاسی جدوجہد کی جانب لاتے ہوئے مزدور طبقہ انقلابی جدوجہد میں قیادت
کا فریضہ انجام دینے کے لئے زیادہ سازگار حالات پیدا کرتا ہے۔

مارکس لینن سوچ رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ سامراج دشمن محاذ بنانے کا مسئلہ کوئی آسان
کام نہیں ہے۔ یہ کوئی الجبرے کا فارمولا نہیں ہے جس میں اجارہ داروں کے خلاف کمر بستہ
تمام قوتوں کو جمع کر دیا جائے، اُسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے ایسی مشترکہ شعوری

کوششوں کی ضرورت ہے جو سرمایہ دارانہ معاشرے کی مختلف سماجی پرتوں کو ایک لڑی میں پروتے ہوئے اس پرکاری فیصلہ لگا سکیں۔

ٹرائسکی کے پیروکار انقلاب کے لئے جدوجہد کے پرامن ذرائع استعمال کرنے کو موجودہ کمیونسٹ تحریک کی اختراع قرار دیتے ہیں جس کی حاضی میں کوئی مثال نہ ہو۔ وہ یہ ثابت کرنے پر کمر بستہ ہیں کہ عوام کی انقلابی سرگرمی کا انحصار سخت جہان انقلابیوں کے گمروہوں پر نہیں جو انقلاب برپا کر سکتے ہوں۔ انقلابی جدوجہد کی معروفی حقیقتوں اور اسے پیش آنے والے روزمرہ کے مسائل اور ضروریات کا ادراک کے بغیر وہ ”پٹی بورژوا انقلابیت“ کا شکار ہوتے ہیں، جو ہمیشہ فیصلہ کن گھڑی میں وار کرنے کی طرف بلاتا ہے اور روزمرہ کی جدوجہد میں شریک نہیں ہونا چاہتا جو اس فیصلہ کن مرحلے کے لئے تیاری کرنے اور اسے قریب سے قریب تر لاسکے۔

”سب کچھ یا کچھ نہیں“ کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے یہ انقلابی اُن شاندار فیصلہ کن زمانوں کا انتظار کرنے کے بہانے سیاسی بے عملی کا شکار بنتے ہیں۔ فرانسیسی ٹرائسکی نواز کمریون کہتا ہے ”مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس یا اُس اصلاح کے لئے لڑا جائے تاکہ منجواہ میں چند فیصد اضافہ ہو سکے بلکہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس معاشرے کو مکمل طور پر بدل لاجائے اور مرکزی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔“ اس طرح کے نظریات کس قدر نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ مئی جون ۱۹۶۸ء میں فرانس میں ٹرائسکی وادیوں کے اعمال سے ہوا۔ انہوں نے ”غوری مسلح بغاوت“ کا نعروں دیا جس کے لئے مزدور طبقہ ابھی تیار نہیں تھا مسلح افواج اور استحصالی قوتیں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھیں تاکہ تحریک پر تاج بویا جاسکے۔ ٹرائسکی کے پیروکار مزدور طبقے کی جدوجہد میں وقتی اصلاحات اور سختی تصعب العین کے مابین جدلیاتی رشتے کا ادراک نہیں رکھتے۔ ۱۹۶۵ء میں پیرس سے جاری کردہ ”دوسرے کمیونسٹ مینی فیئڈ“ میں قومیائے جانے کی پالیسی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں ”کسی بھی ملک

میں جہاں تو میاں جلنے کا عمل واقع ہوتا ہے بیشک وہ کوئی سرمایہ دار ملک نہ ہو یا سوئٹزرلینڈ ، اُس میں سرمایہ دارانہ معیشت کے عمومی رجحانات پائے جاتے ہیں ۔ ” مکمل آزادی “ کا نعرہ لگاتے ہوئے وہ اوپر کی جانب سے کسی بھی قسم کی مداخلت کے خلاف ہیں ۔

سرمایہ دار ملک میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا تجزیہ نہ کرنے کی سکت اُنہیں اس نتیجہ کی جانب لے جاتی ہے کہ صرف ایک زبردست معاشی بحران ہی انقلاب کو آگے بڑھا سکتا ہے ۔ ۱۹۶۳ء میں پیرس کی سیکریٹریٹ کھلے عام اعلان کرتی ہے کہ معاشی بحران کے نتیجے میں یورپی اور امریکی محنت کشوں کا گرتا ہوا معیار زندگی انقلاب کے لئے بہت سازگار حالات پیدا کر رہا ہے ۔ اُن کے مطابق ” جتنا بُرا بحران ہوگا انقلاب کے لئے اتنا ہی اچھا ہوگا “ ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تباہ کن معاشی بحران (سرمایہ دارانہ معیشت کے پچھلے ۴۰ سالوں میں ایسے ۱۴ بحران نمودار ہوئے) محنت کشوں پر بدترین اثرات مرتب کرتے ہیں اور بلاشبہ اُنہیں انقلاب کی جانب لاتے ہیں ۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بحران انقلابی عمل کیلئے واحد لازم و ملزوم شرط ہے ۔ ایسے بحرانوں نے ہمیشہ انقلاب کو جنم نہیں دیا ۔ ۲۰۶۷ء کے عشرے میں جس بدترین معاشی بحران نے پوری دنیا کو اپنی پلیٹ میں لے لیا تھا ، اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے ، جب اس بحران کے بطن سے فاشزم نے جنم لیا ، ٹیڑھ کی واویلوں کے برخلاف یکونیت مزدور طبقے کی انقلابیت کو اُن کے مصائب و آلام سے مشروط نہیں کرتے ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری کے نسبتاً زیادہ مستحکم ادوار میں بھی جہوری مطالبات گہری ہمہ گیر سماجی اصلاحات اور سوشلزم کے لئے انقلابی جدوجہد کے امکانات کم نہیں ہوتے ۔

گزشتہ کچھ عرصے سے ٹراٹسکی کے بہت سے ماننے والے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ نوآبادیات میں رونما ہونے والے انقلابات ہی سامراج کو فیصلہ کن ضرب لگانے کا اہل ہیں چند کم باقی دنیا میں انقلابی تحریک بحران کا شکار ہے ۔ یہ تھیسس پہلی بار ۱۹۵۷ء میں چوتھی انٹرنیشنل کی کانگریس میں سامنے آیا ۔ ان انقلابات کو عالمی انقلاب کی کینچی قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ

عالمی انقلابی تحریک کا بنیادی مرکز ایک خاص مدت کے لئے نوآبادیاتی ممالک میں منتقل ہو گیا ہے۔ اس طرح انہوں نے ٹرانسکی کے اس بنیادی نظریے سے یکدم انقلابی لگائی جس کا خیال تھا کہ سامراج کی حکمرانی میں قومی آزادی کی جدوجہد کے خجیاب ہونے کے زیادہ امکانات نہیں ہیں۔ ٹرانسکی وادیوں کے برخلاف مارکسی پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ماضی کی طرح آج بھی انقلاب کے تعین کا پیمانہ کسی ملک کی معیشت کی ترقی کا درجہ نہیں ہے۔ سوشلسٹ انقلاب کے لئے فیصلہ کن عنصر ان معروضی و موضوعی حالات کا موجود ہونا ہے جو اسے پائیدگی تک پہنچا سکیں اور یہ حالات ترقی کے مختلف مدارج پر واقع ممالک میں رونما ہونگے ہیں۔

چوتھی انٹرنیشنل کے رہنما اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اپنے طبقاتی حریف کی کمزوری کی وجہ سے پسماندہ ممالک میں انقلابی جدوجہد کے امکانات زیادہ وسیع ہیں۔ لیکن کیا یہ کہنا صحیح ہو گا کہ ایشیا، افریقہ میں قومی آزادی کی جدوجہد لڑنے والی قوتوں کا مقابلہ کم طاقتور حریف سے ہو رہا ہے۔ ترقی یافتہ سرمایہ دار ممالک ہوں یا پسماندہ ممالک، ان کا مقابلہ ایک ہی قوت سے ہے اور وہ ہے سامراج۔ اجارہ دار سرمایہ دار۔ بلکہ کچھ ترقی پذیر ممالک جہاں مزدور طبقہ ابھی نسبتاً کمزور ہے، میں تو سامراج دشمن قوتیں اور بھی کمزور ہیں اور ان کے پاس انقلابی جدوجہد کا وہ تجربہ بھی نہیں ہے جو ترقی یافتہ ممالک کی مزدور تحریک کا سرمایہ جیات ہے۔ ٹرانسکی وادی سرمایہ دار ممالک کی مزدور تحریک کو اس لئے بھی مطمئن کرتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق وہ قومی تحریک آزادی کی خاطر خواہ مدد نہیں کر رہی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ مغرب میں مزدور تحریک کا ایک حصہ اپنے حکمران طبقات کے نظریاتی جال سے نکل نہیں پایا لیکن مارکسی پارٹیاں بڑی تندہی سے عوام کے وسیع تر حصوں کو تحریک آزادی کی حمایت میں میدان میں لا رہی ہیں۔ ٹرانسکیا پہلے سامراج مخالف اور جاگیر دار دشمن انقلاب کی اصطلاح کو بھی رد کرتے ہیں اور اپنی تمام تر توجہ سوشلزم کے لئے فوری جدوجہد پر مرکوز کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں انقلاب کو درجنوں میں تقسیم کرنا ترمیم پسندی اور موقع پرستی ہے اور سوشلسٹ انقلاب برپا کرنا وقت کی

فوری اہم ترین ضرورت ہے۔ اُن کے نزدیک مزدوروں کا سب سے بڑا دشمن قومی بورژوازی ہے۔ سامراج کو شکست دینے کا واحد راستہ قومی بورژوازی کے اقتدار کا خاتمہ ہے جبکہ چلی اور بعض دیگر ممالک میں انقلابی جدوجہد کا جائزہ لینے والے مارکسیوں کے نزدیک قومی بورژوازی کے بعض حصے سامراج دشمن تحریک میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ بعض دوسرے ممالک میں جہاں قومی بورژوازی نے سامراج کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کو ترجیح دی، کمیونسٹوں نے انہیں انقلاب کی متحرک قوتوں میں شامل کرنے کا اہل نہیں سمجھا۔ بلکہ انہوں نے قومی بورژوازی کو بے اثر NEUTRALISE کرنے کا فریضہ اٹھ میں لیا۔

حقائق اس بات کے گواہ ہیں کہ ٹراٹسکی وادلوں کا مارکسیوں پر یہ الزام کہ وہ قومی بورژوازی میں سمجھوتہ بازی کے رجحانات سے نہایت کرتے ہیں بالکل لغو ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں سچا تجویز پیش کرتے ہیں؛ اُن کے مطابق ایشیاء، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں سیاسی صورتحال نے قطع نظر انقلابیوں کا مطیع نظر مسلح جدوجہد ہونی چاہیے۔ بیشتر ممالک میں ٹراٹسکی وادلوں کا نعرہ REVOLUTION YES, ELECTION NO ہوتا ہے۔

ٹراٹسکی وادی جنگ کو انقلاب کی ماں قرار دیتے ہیں۔ اس تھیسس کی بنیاد پر کمیونسٹ پارٹیوں کی جانب سے فاشسٹ جنگ کے خطرے کے خلاف جدوجہد کو عالمی انقلاب سے غدارسی قرار دیا گیا۔ عالمی مزدور تحریک کی جانب سے امن کے لئے جدوجہد پر بھی مختلف طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ایسے بورژوا امن پسندی PACIFISM سے تشبہہ دیجاتی ہے۔ تاشقند میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ختم کرانے کی سوویت کوششوں پر بھی کڑی تنقید کی جاتی ہے جو اُن کے مطابق سامراجی چہتر چھاپا میں کروائی گئی تھی۔ اُن کے مطابق ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس جنگ کے بڑھنے کے نتیجے میں دونوں ملکوں کی بورژوازی کے لئے شدید مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں اور انقلابی صورتحال کے پیدا ہونے کے امکانات زیادہ روشن ہو جاتے۔ ٹراٹسکی وادی ویتنام میں امن کے نعرے کی بھی بھرپور مخالفت کرتے رہے ہیں اور انقلابی

جدوجہد سے انحراف اور عالمی انقلاب سے غداری قرار دیتے ہے۔ اُن کے خیال میں ویتنام میں من کے نصرے کو پروتاریہ نے مسترد کر دیا ہے۔ اُن کے نزدیک ہر ملک کی پروتاریہ کیلئے ویتنامی انقلاب کی مدد کا واحد طریقہ ان ممالک میں سرمایہ داری کا تختہ الٹنے میں ہے۔

چوتھی انٹرنیشنل کے تمام دھڑے اس بات پر متفق ہیں کہ امن کے لئے مزدوروں کی جدوجہد یوٹوپیائی ہے اور بورژوا نظریاتی رجحانات سے منافقت کی کوشش ہے۔ وہ امن کے لئے جدوجہد کو ریڈ لیکن ریخ دینا چاہتے ہیں اور اُسے سماجی انقلاب کی جانب موڑنا چاہتے ہیں۔ عالمی امن تحریک کے نکلنے پر مبہور کر دیا جائے جو جوہری جنگ کے خطرے کے خلاف ہوتے ہوئے اس جدوجہد میں آتے ہیں اور سوشلسٹ نظریات کے حامل نہیں ہوتے۔ ۱۹۴۶ء میں ہیلنگی میں لیڈروں کے میلے میں انہوں نے جو پمفلٹ تقسیم کئے اُن پر لکھا تھا کہ دنیا میں اُس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک بڑے سرمایہ دار ممالک میں سوشلسٹ انقلاب برپا نہیں ہو جاتا، اس لئے امن قائم کرنے کا واحد ذریعہ عالمی انقلاب برپا کرنا ہے۔

منظم مزدور تحریک کی صفوں میں پٹنے اور نکلنے کے بعد روسکی طرزی اپنی انقلابی شش سرگرمیوں کے لئے نئے ہتھکنڈے اور طریقہ کار اپناتے ہیں، ENTERISM کی اصطلاح پارٹیوں اور عوامی تنظیموں میں چور دروازے سے داخل ہونے کو کہا جاتا ہے جس میں نظامی تنظیموں کے پروگرام اور مقاصد سے اتفاق کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن پس پردہ ان تنظیموں اور مزدور تحریک کو مجموعی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔

پچھلے کچھ عرصے سے مغربی سرمایہ دار ممالک میں بالخصوص نیو لیفٹ کے دانشوروں اور باغی طالب علموں میں تنقیدی اور یوٹوپیائی نظریات پروان چڑھ رہے ہیں نظریاتی جدوجہد میں مارکسی لینی سٹیج کے سلسلے نظریہ دانوں کا بنیادی فریضہ ان نظریات کی جڑوں اور غیر سائنسی بنیاد کی سچ کنی ہے جو مزدور طبقے کو اس کے تاریخی فریضے سے غافل کر رہے ہیں اور جدید سرمایہ داری سے پروتاریہ کے بڑاؤ INTEGRATION کے واسطے میں بے بنیاد

مفروضات کا پہاڑ کھڑا کر رہے ہیں اور سماج کے مختلف حصوں پر ان کے اثر و نفوذ کی وجوہات دریافت کی جائیں۔

ان نظریات میں مارکیونے کی تنقیدی تعبیری خواہم حیثیت حاصل ہے جس کے نظریات امریکہ، فرانس اور جرمنی میں ریڈیکل نوجوانوں اور طالب علموں میں کافی مقبول ہیں۔ پہلی نظر میں مارکیونے سرمایہ دارانہ نظام پر کٹری تنقید رکھنے والا دکھائی دیتا ہے۔ اُس کے مطابق امریکہ میں ایک ایسی سماجی ریاست وجود میں آ رہی ہے جو یک سمتی ONE DIMENSIONAL ہے۔ مارکیونے کہتا ہے کہ امریکہ اور مغربی یورپ میں ایک ایسے نظام کو وجود میں لایا جا رہا ہے جو پیداوار، انتظام اور تعلیمی اداروں کو باہم مربوط کرتے ہوئے ایک ایسے یک رخ اور سخت گیر معاشرے کو جنم دے رہا ہے جو ایک فرد کی زندگی اور رویوں کو متعین کرنے میں بنیادی کردار ادا کرے گا۔ اُس کے مطابق یہ طاقتور، مفید نظام لوگوں کے دلوں اور ذہنوں پر چکرائی کرتے ہوئے انہیں SOCIAL CONFORMISM کے جذبے میں ڈھال رہا ہے۔

معاشرے کے افراد کو موجودہ نظام میں سمونے کے لئے جو اسٹینڈرڈ طریقے اور قدیں بنائی جا رہی ہیں انہیں لوگوں کی اندرونی ضروریات کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس طرح اس ایک رخ معاشرے میں ایک ایسا یکہ خا انسان ڈھالنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں جو یک رخ سوچ رکھتا ہے اس معاشرے میں ایسی قوتوں کی حکمرانی ہے جن پر ایک فرد کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے۔ امریکہ اور مغربی یورپ میں پیداواری ڈھانچہ انسان کو محکوم بنا چلا جا رہا ہے۔ یہ ڈھانچہ ان لوگوں کی زندگی کو تباہ کرنے کے درپے ہے جو ان آلات کو پہلا اور استعمال کرتے ہیں۔ مارکیونے نوجوہات بہت سے دوسرے لبرل اور اصلاح پسند دانشوروں سے علیحدہ کرتی ہے وہ ہے اس کا سرمایہ دارانہ نظام کی انقلابی تباہی پر پُر زور اصرار۔ لیکن ہماری بنیادی توجہ اُس کی ہرزائیوں یا خواہشات پر نہیں بلکہ اُس کے ان تجربہ بدی نظریات کے معروضی حقائق پر ہے جنہیں وہ معاشرے کی تعبیری کے نام پر پیش کرتا ہے۔ مارکیونے جدید سرمایہ داری کی کھڑکی یا فٹہ صنعتی معاشرہ کہتا ہے اور اس

میں ذرائع پیداوار سے تعلقات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا۔ اس طرح وہ سوشلزم اور جدید سرمایہ داری میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ یہ نظریہ جدید دور کی نظریاتی جدوجہد میں ایک مخصوص کردار ادا کرتا ہے اور عام عوام سے سرمایہ دارانہ تعلقات کے بنیادی وصف یعنی نجی ملکیت کی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔

مارکسوں کے نظریات میں بنیادی خامی یہ ہے کہ وہ جدید معاشرے کی تمام تر خرابیوں کا ذمہ دار صنعت اور سائنسی ترقی کو کھتا ہے۔ اس طرح وہ سماجی و معاشی اور طبقاتی تعلقات کی تبدیلی کو ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ اُس کے خیال میں سماجی ترقی کی معروضی منطق LOGIC میں یہ تعلقات نسبتاً کم اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ بالکل بجا طور پر اس معاشرے کو انسانیت کی مجموعی تدریج کے اعتبار سے خلاف عقل IRRATIONAL قرار دیتا ہے جو انسان کو جنگی جنون میں دھکیل کر اُس کے اندر کے انسان کو مارنا چاہتا ہے۔

مارکسوں کے مطابق جدید سرمایہ داری خود کو مستحکم رکھنے اور سماجی تبدیلی کو روکنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ یہ معاشرے اور ریاستیں اپنے دامن میں بہت سے متحارب اور تضاد عناصر کو جمع کیے ہوئے ہیں، جن میں تمام بنیادی طبقات مثلاً بورژوازی اور پروتاریہ شامل ہیں۔ استحصال زدہ طبقے کا ہر فرد اس سیاسی کل سے جڑا ہوا ہے اُس کے مطابق صنعتی طور پر ترقی یافتہ معاشرہ لازمی طور پر صارفین کا معاشرہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں معیار زندگی میں شدید ترین تضادات اُس کی نظر سے اوجھل رہتے ہیں، وہ مغربی یورپ اور امریکہ میں بہتر معیار زندگی کے لئے محنت کشوں کی جدوجہد کو بھی ایک ہی رخ سے دیکھتا ہے اور اُسے صارفین کے رویوں سے تشبیہ دیتا ہے، جبکہ یہ قطعی ضروری نہیں کہ ان معاشروں میں محنت کشوں کے تمام تر مطالبات کی بنیاد صارفین کی حیثیت سے اپنی پوزیشن بہتر بنانے ہی سے ہو۔ مارکسوں کے یہ نظریات اُسے بائیں بازو کے اُن فتنہ انگیز مقررین DEMAGOGUES کی صف میں کھڑے کر دیتے ہیں جن کے مطابق لوگ جتنی تکلیف برداشت کریں گے،

انقلاب کے لیے اتنا ہی مفید ہوگا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ اس کی کتب

ONE DIMENSIONAL MAN ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے "معاشرے کی تنقید کی

تھیوری ایسے تصورات سے عاری ہے جن کے ذریعے حال اور مستقبل کے درمیان فاصلے کو کم کیا جاسکے۔" یہی اُمید اور کامیابی کی عدم موجودگی میں یہ تھیوری منہی ہو رہی ہے۔ یہ صرف

انہی لوگوں سے وفادار ہے جو اپنی زندگی اس عظیم انکار کے نام وقف کر چکے ہیں۔ اپنی

زیادہ تر تحریروں میں مارکیوز نے یہ بات مانتا تھا کہ اُسے جدید دنیا میں ایسی حقیقی

سماجی قوتیں دکھائی نہیں دیتیں جو اس معاشرے کو تبدیل کر سکیں۔ البتہ وہ سماج کے

ٹھکرائے ہوئے لوگوں بے روزگاروں، طوائفوں اور رینگنارسل کے لوگوں سے اُمید ضرور

والبتہ کرتا ہے چونکہ یہ لوگ اس پورے نظام میں کہیں فٹ نہیں ہوتے۔ جدید پروتاریہ اس

پورے نظام میں ضم ہو چکی ہے اور اپنے انقلابی کردار سے غافل ہو چکی ہے۔ البتہ فرانس میں

۱۹۶۸ء کے واقعات میں وہ پروتاریہ کے انقلابی کردار کے بلے میں زیادہ پُر اُمید تھا۔

مارکیوز نے کی پوری سوچ سائنسی بنیادوں پر استوار ہونے کی بجائے فوری واقعات

پر ہونے والے رد عمل پر مبنی نظر آتی ہے۔

سرمایہ دار معاشرے کو سوشلسٹ معاشرے میں تبدیل کرنے کے انتظامی اقدامات

کا جائزہ لیتے ہوئے مارکیوز نے ایسی اصلاحات تجویز کرنا ہے جو اس معاشرے کی جڑوں

تک پہنچنے میں ناکام رہتی ہیں۔ مثلاً زرعی علاقوں کی بازیافت، سماجی خدمات اور صحت

کے اداروں کا فروغ، شہری ٹرانسپورٹ کی بہتری یا بعض اوقات ایسے اقدامات کا مطالبہ

کرتا ہے جو جدید انسان کی ضروریات (ایلیفینٹ، ٹی وی، کار وغیرہ) کو ختم کر دیں، جو کوئی

بوٹو بیانی ہی تجویز کر سکتا ہے۔

سرمایہ دار ممالک میں مزدور طبقے کی چند پارٹیاں دہسپالوئی اور اطالوی، بعض

ایسے نظریاتی تصورات کا پرچار کرتی ہیں جو کافی متنوع ہیں۔ ان رجحانات میں خاص

طور پر یہ نظریہ اہمیت کا حامل ہے جس کے مطابق ان ممالک میں سوشلزم حقیقی طور پر جمہوری طریقے سے برپا کیا جائے گا۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ مسئلہ کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ اس بات سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ سرمایہ داری کے راج کا خاتمہ کرنے کے لئے اب تک جو راستے استعمال کئے گئے ہیں وہ جمہوری نہیں تھے یا کافی جمہوری نہیں تھے۔ لیکن کیا عوامی اُبھار غیر جمہوری طریقہ ہے۔ کوئی بھی طریقہ جس کے ذریعے استحصالی اقلیت کو اقتدار سے علیحدہ کیا جاتا ہے اور استحصالی زدہ اکثریت برسرِ اقتدار آتی ہے کو حقیقی طور پر جمہوری ہی ماننا چاہیے۔

فرانسیسی کمیونٹ پارٹی کی ۲۳ روئیں کانگریس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ کہنا ایک اور بات ہے کہ جمہوری طریقہ جدوجہد کی بہت سی شکلوں میں سے ایک ہے، جس کے ذریعے سماجی اور سیاسی قوتوں کا توازن مزدور طبقے کے مفاد میں کیا جاسکتا ہے لیکن یہ کہنا بہت مختلف بات ہوگی کہ سوشلزم کی جانب بڑھنے والی جمہوری راہ ہی وہ واحد راہ ہے جس کے ذریعے ہر مرحلے پر ترقی کے اہم ترین مسائل کو مفتر الیکشن کے ذریعے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کا زاویہ نظر بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے، یہ ہمارے طبقاتی دشمن کی طاقت کو کم کر کے دیکھنا ہوگا جو جمہوریت اور سوشلزم کے خلاف اپنے بھرپور وسائل استعمال کرنے کا اہل ہے۔ سب کے لئے مکمل آزادی اور جمہوریت کا آیا یہ مطلب لینا صحیح ہوگا کہ اس نظام میں استحصالی اور رجعتی قوتوں کو بھی مکمل آزادی ہوگی۔ کیا بورژوا جمہوری اقدار کی بے جا پیروی انقلاب کے کٹھن اور دشوار مراحل میں اپنے طبقاتی دشمن کو یہ موقع فراہم کرنا نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ اپنا استحصالی نظام نافذ کر سکیں؟ کیا رجعتی قوتیں ہر مرحلے انقلابیوں کو اس بات کی اجازت دے دیں گی کہ مفتر اور مفتر عام انتخابات کے ذریعے وہ اپنی شرکت تسلیم کر لیں؟ کیا ان عام انتخابات میں دھاندلیوں کی کوشش نہیں ہوگی؟ کیا الیکشن کے علاوہ جدوجہد کی دوسری شکلوں کی تلاش ضروری نہیں ہے جو بورژوازی کو

عوام کی مرضی تسلیم کر لینے پر مجبور کر سکے ؟

”جمہوری سوشلزم“ کا پرچار کرنے والے اس تاریخی حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ جمہوری قدروں کا احترام کرنا بورژوازی کا شعار اُس وقت تک ہی رہتا ہے جب تک اُس کے اقتدار کو براہ راست خطرہ لاحق نہیں ہو جاتا۔ بہت سے ممالک میں انقلابی صورت حال کو کچلنے کیلئے فوج اور دوسرے فائنسٹ تھکنڈروں سے کام لیا گیا، سوشلسٹ انقلاب کے بعد بورژوازی کو جمہوری حقوق نہیں دیئے جاسکتے، بالکل اُسی طرح جیسے بورژوا انقلاب میں جاگیرداروں کو ایسے کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ سوشلسٹ انقلاب کی اصل خصوصیت ذرائع پیداوار پر نئی ملکیت کا خاتمہ ہے۔

ایسے خیالات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ ریڈیکل جمہوری تبدیلیاں ہی ”سوشلزم“ کے عناصر ہیں اور سوشلزم کو جمہوری آزادیوں کے کمیتی اڑکاڑے حاصل کیا جاسکتا ہے جس میں سرمایہ دارانہ نظام کی کیفیت کو تبدیل کرنا لازمی نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر بعض جمہوری آزادیوں کے حصول کو سوشلسٹ آزادیوں کا نام دے دیا جاتا ہے جبکہ مشر پروتاری جمہوریت ہی وہ واحد طاقت ہے جو ان جمہوری آزادیوں کو سوشلسٹ حقیقت کا روپ دے سکتی ہیں۔

اطالوی کمیونٹ اپنی حکمت عملی کو سوشلزم کے لئے تیسری راہ کا نام دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اُن کے ملک میں یہ تبدیلیاں اُن انقلابات سے بہت مختلف ہوں گی جو سوویت یونین اور دوسرے سوشلسٹ ملکوں میں رونما ہوئے ہیں یہ قوم کا اصولی حق ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں سوشلزم کے قیام کے مخصوص راستے کا تعین کرے۔ پچھلے انقلابات کے تجربات کسی نئے انقلاب پر جوں کے توں لاگو نہیں کئے جاسکتے۔ لیکن جیسا کہ مختلف ممالک میں انقلابی جدوجہد کا تجربہ بتاتا ہے کہ ہر کامیاب انقلاب اپنی مخصوص خصوصیات کے ساتھ ساتھ بعض ہم گیر خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ ان مشترکہ خصوصیات

اور دوسرے ملکوں میں انقلابیوں کی کامیابیوں اور ناکامیوں کو نظر انداز کرنا انقلابی نقطہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اسے ناکامی سے دوچار کر سکتا ہے۔ ”تیسری راہ“ کے ماننے والے حقیقی سوشلزم کو اس لئے بھی رد کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں یہ زیادہ جمہوری نہیں ہے۔ وہ ان ممالک میں سوشلزم کے قیام کو تاریخی تناظر میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان نظریہ دانوں کے تنقیدی نقطہ نظر کی بنیاد سوشلزم کے ایسے ماڈل سے ہے جو مستقبل میں بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق سوشلزم کے تحت ریاستی اور نجی شعبوں کو ایک بلے عرصے تک برقرار رکھتے دیا جائے گا اور ایک ایسی اپوزیشن کو بھی برقرار رکھا جائیگا جو دوبارہ حکمران قوت بننے کی اہل ہو یعنی سرمایہ داری کو واپس لاسکتی ہو۔

لیکن بہت سی پارٹیاں اس سے مختلف رائے رکھتی ہیں۔ ان کے مطابق مستقبل کے سوشلزم کے کسی بھی نظریے کو سوشلسٹ ممالک کے حقیقی تجربے کے خلاف کھڑا کیا جانا درست نہیں ہے۔ جہاں تک پروتاریہ کے اقتدار میں آنے کے بعد کسی بورژوا پارٹی کو اقتدار واپس دینے کا امکان کا سوال ہے تو یہ سوشلسٹ کامیابی سے انحراف ہوگا۔ سوشلزم سماجی ترقی کی اتنی زبردست کامیابی ہے کہ عوام اس کے دفاع سے انکار کو کبھی سمجھ نہ پائیں گے۔ البتہ ایسے انقلاب میں پروتاریہ اور اس کے حلیفوں کو بھرپور جمہوری آزادیاں حاصل ہوں گی۔

* * *

اس مضمون کا مقصد ان بنیادی عوامل اور خاص واقعات کو اختصار سے پیش کرنا تھا جو گزشتہ ڈیڑھ سو سالوں میں عالمی مزدور تحریک کو اس کے موجودہ مرحلے تک لائے ہیں۔ اس عرصے میں وہ عظیم سماجی قوت وجود میں آئی ہے جو انسانیت کو نہ صرف سرمایہ داری کے استحصال سے نجات دلا رہی ہے بلکہ صدیوں پر محیط طبقاتی محاصرے کی بنیادوں کو ہٹا دے رہا ہے۔ تعداد کے اعتبار سے چھوٹے سے صاحب جائیداد طبقے کے ہاتھوں محنت کرنے والوں کا صدیوں پرانا استحصالی نظام اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے

اور وہ نظام بھی ختم ہو رہا ہے جس کے تحت ”مہذب تو آباد کار“ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے کھڑڑوں عوام کو لوٹتے تھے۔

لیکن تاریخی ترقی کا راستہ ہموار نہیں ہے۔ اس میں گڑھے اور کھائیاں ہیں۔ تاریخ کا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر دنیا کے محنت کش رجعت پرستی کی قوتوں کی مزاحمت پر قابو پانا چاہتے ہیں تو انہیں شدید نظریاتی اور عملی جدوجہد کرنی ہوگی۔ مارکسزم کبھی بھی خود کو جدوجہد کے ان طریقوں یا ذرائع تک محدود نہیں رکھتا جو ایک خاص وقت میں ممکن ہیں یا وجود رکھتے ہیں۔ جیسے جیسے سماجی تبدیلی کا عمل ترقی کرتا ہے، جدوجہد کی انتہائی شکلیں دریافت ہوتی ہیں۔ اس معاملے میں مارکسزم عوام کے عمل سے اپنی تھیوری کو مالا مال کرتا ہے اور اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ عوام کو یہ شکلیں سکھاتا ہے جو بیٹھکوں میں دریافت کی گئی ہیں۔

تاریخ کی اس پریچ طویل شاہراہ پر محنت کش نئے افق دریافت کر رہے ہیں اور انسان ایک نئے عہد میں قدم رکھ رہا ہے۔ اس کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لا محدود نئے امکانات پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بڑی پراستادی سے ان نئی وادیوں کو سرخرو کرنے کے لئے بیتاب ہے۔

* * *

یہ مضمون مندرجہ ذیل کتابوں کی مدد سے لکھا گیا۔

۱۔ ڈبلیو نیڈنفا سٹمر۔ عالمی مزدور تحریک۔ پہلا حصہ ترجمہ عبدالحمید

۲۔ پروفیسر مانفریڈ۔ مختصر تاریخ عالم۔ دوسری جلد۔ ماسکو، ۱۹۸۰ء

3. KUSKOV Y., LENINISM AND THE WORLD REVOLUTIONARY WORKING CLASS MOVEMENT, M, 1976.

4. THEORY AND TACTICS OF THE INTERNATIONAL COMMUNIST MOVEMENT, MOSCOW, 1976.

5. OSADCHAYA, MODERN LABOURISM- IDEOLOGY AND POLITICS, M, 1977.
6. NIKITIN V.A., A CRITIQUE OF THE IDEOLOGY OF DEMOCRATIC SOCIALISM, M, 1978.
7. BATALOV E., PHILOSOPHY OF REBELLION, M, 1973.
8. MANDEL E., REVOLUTIONARY MARXISM TODAY, NLB, 1979
9. WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS. 1945-1985, PRAGUE, 1985.
10. BASMANOV M., ANTIREVOLUTIONARY ESSENCE OF MODERN TROTSYISM, M, 1971.
11. INTERNATIONAL WORKING CLASS MOVEMENT- REFERENCE BOOK, M, 1977.
12. MOSKVIN L., THE WORKING CLASS AND ITS ALLIES, M, 1977.
13. ULYANOVSKY R., COMINTERN AND THE EAST, M, 1984.
14. THE INTERNATIONAL WORKING CLASS MOVEMENT, Vol 1-4, M, 1984-85.

ٹارچر: چند عمومی اور خصوصی نفسیاتی پہلو

فرنانڈو جیمزسن

اس مضمون میں ریاستی سیاسی ایذا رسانی کے کچھ عمومی اور خصوصی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے، جن کا استعمال کئی لاطینی امریکی ممالک میں کیا جاتا ہے تاکہ آمرانہ تسلط کو قائم اور تبدیل کرنے کو روکا جائے۔ نیز ایسی ایذا رسانی کے مقاصد، طریقہ کار اور اثرات پر بھی بحث کی گئی ہے۔ مضمون میں اُن چند عوامل کی بھی وضاحت کی گئی ہے جو ایک شخص کو ایذا رسانی بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ خود ایک ایذا رسانی کن تقاضات کا شکار ہوتا ہے اور ان تقاضات کو قائل کرنے کے لئے وہ کن نفسیاتی حربوں کو استعمال کرتا ہے۔ ان امور کا بھی اس مطالعہ میں جائزہ لیا گیا ہے جو کہ لفظوں میں بد بچنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حقیقتاً ایذا رسانی کون ہے؟

ہم ایذا رسانی کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ یہ تشدد کی وہ شدید اور سوچی سمجھی صورت ہے، جس میں بے گورنے والا شخص اُسے شعوری طور پر محسوس کرتا ہے۔ مگر اسکا تشدد کے اس تجربے کی نہ تو نوعیت پر اور نہ ہی دورانیہ پر کوئی کنٹرول ہوتا ہے۔ اس سے تکلیف درد اور ذہنی و نفسیاتی دباؤ (STRESS) پیدا ہوتا ہے جس کا مقصد اُس شخص کی قوت ارادی کو توڑنا ہوتا ہے تاکہ قوت اختیار کے نظام کے متعین کردہ تعلقات کا تسلسل یقینی بنایا جاسکے۔ جب یہی طریقہ ایک ریاست قوم کے افراد کو مخلوب کرنے کے لئے اختیار کرتی ہے تو اسے ریاستی ایذا رسانی کہا جاسکتا ہے لیکن جب ان ہتھکنڈوں کا بنیادی نشانہ وہ شہری ہوں جو ریاست کی جانب سے بنائے ہوئے رہنمائی کے نظام کے مخالف ہوں یا جن پر مخالفت کا شک ہو تو ہم اس طریقہ کار کو ریاستی سیاسی ایذا رسانی قرار دے سکتے ہیں۔ براعظم امریکہ کے کئی ممالک میں ایذا رسانی کا استعمال انتظامی پالیسی کی

حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن چلی، یوروگوئے، ارجنٹائن، پیراگوئے، ایل سلواڈور اور گوئے مالا پچھلے دس سال میں خصوصی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ ان ممالک میں ہزاروں شہریوں کو جو اپنی حکومتوں کے مخالف ہیں، ایذا رسانی کے زہیم خفیہ مراکز میں ایذا دی جاتی رہی ہے اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہاں اذیت کے تقریباً ایک جیسے طریقے استعمال کئے جاتے ہیں۔ ایذا رسانی کیلئے لوگوں کی شناخت اور چنناؤ فوج کے مختلف شعبے کرتے ہیں۔ اور پھر انہیں "سادہ لباس میں ملبوس مسلح افراد" اغوا کر لیتے ہیں۔ جن پر کسی قسم کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ان افراد کو خفیہ جیلوں میں لیجا یا جاتا ہے جہاں سے بہت کم لوگ زندہ باہر آتے ہیں کہ اپنی کہانی مناسکین۔ اس ایذا رسانی کا مقصد کیا ہے؟ پہلی نظر میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا مقصد معلومات حاصل کرنا ہو۔ لیکن اگر ہم ایذا کے طریقہ کار کا جائزہ لیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان ممالک میں ایذا رسانی کس طرح ریاست کے ایک خفیہ ادارہ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے تو پھر ہمارے لئے یہ باور کرنا مشکل ہوگا کہ اس کا مقصد محض معلومات حاصل کرنا یا اقرار جرم کرنا ہے۔ ہم کس طرح اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ معلومات کے حصول کے لئے کسی حاملہ عورت کی چھاتیاں اور جنینی اعضا ہلاتے جاسکتے ہیں یا اس کی بچہ دانی پر بجلی کے ٹھکے دیئے جاسکتے ہیں۔ تاکہ بچہ ضائع ہو جائے یا بچہ کے دماغ میں چوٹ آجائے۔ یا کان کے پردے میں تیز دھاری ٹکڑے ڈالے جاسکتے ہیں۔ پھر ان تشدد آمیز کارروائیوں کے ظالمانہ پہلوئے قطع نظر، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مذکورہ طریقوں یا دواؤں کے استعمال کے ذریعہ کر لیا جانے والا اقرار جرم خود کتنا قابل اعتبار ہو سکتا ہے۔ دراصل اس سفائی کا خاص مقصد فرد کی انسانیت کو ختم کرنا نظر آتا ہے جبکہ عمومی مقصد مخالفت کی روک تھام کی کوشش ہے۔ تاکہ خوف کے ذریعے اقتدار کو جاری رکھا جاسکے۔

تعریف کی رو سے، ایذا رسانی میں کم از کم دو افراد کا ملوث ہونا ضروری ہے، ایک تو اذیت رساں جو اپنی نگرانی اور قبضے میں آنے والے فرد پر ایذا رسانی کے طریقے استعمال کرتا ہے تاکہ

اس کو ہر ممکنہ حد تک اطاعت پر مجبور کر سکے اور دوسرا وہ شخص جو اذیت دیکھتی ہے اور جو اس میں حالت میں ہوتا ہے کہ فوری طور پر تشدد کی مزاحمت سے بھی معذور ہوتا ہے۔ ذیل کے حصوں میں ہم ایذا رسانی کے طریقوں، اذیت رشاں اور اس کے عمل کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔

ایذا رسانی کے طریقے

جب ایذا رسانی ریاستی پالیسی کا حصہ ہو تو پھر افراد کے ہر ان اور جماعتی سالمیت کو ختم کرنے کے بہت سے طریقے وجود میں آجاتے ہیں، فرد کو توڑنے کے لئے پرانے اور جدید دونوں طرح کے طریقوں اور تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے چاہے وہ جماعتی خرابی کے ذریعے ذہنی افعال کو ضرر پہنچانا ہو یا ذہنی دباؤ میں اضافہ کرنا۔

ایذا کب اور کیسے دیا جائے، یہ ایسی چیز ہے جو مقامی اور بین الاقوامی تجربات سے ملے ہوئی ہے کبھی کبھی اس کی مدد جدید طب اور ریسرچ کے نتائج سے بھی کیجاتی ہے جس میں ڈاکٹر بھی براہ راست شامل ہوتے ہیں۔ ایسی تصدیق شدہ رپورٹیں بھی موجود ہیں جن کی رو سے ایذا رسانی کے ذلت ڈاکٹروں نے اس پورے عمل کی نگرانی کی اور ایذا رسانی کے طریقوں کو بھی جانچتے رہے اس نگرانی کا مقصد یہ ہے کہ ایذا رسیدہ شخص بے ہوش نہ ہو اور نہ ہی تشدد کی سختی کی بنا پر موت کے منہ میں چلا جائے ایسے ڈاکٹروں کا کام یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایذا رسیدہ فرد پر زیادہ سے زیادہ ذہنی دباؤ ڈالا جائے اور اس سے مطلوبہ مقاصد حاصل کئے جائیں۔

ایذا رسانی کے لئے ساتھی مکتہ نظر کو کئی لوگوں نے بڑی پیچیدگی سے لیا ہے۔ حال ہی میں "جنرل آف میڈیکل اتھیکس" میں ایک مضمون "ایذا رسانی کی اجازت پر" چھپا جس میں جی اے جونی نے ایذا رسانی کی حمایت میں دلائل دیئے ہیں۔ نظریہ ضرورت کی بنیاد پر اس کا دفاع کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے:

"اس سے (ایذا رسانی) موت واقع نہیں ہونی چاہیے اور جدید ترین و تیار میڈیکل تکنیک کو ضرور استعمال کرنا چاہیے تاکہ غیر ضروری نفسیاتی یا جسمانی

نقصان نہ بوجھ صرف اتنی تکلیف دینے کی ضرورت ہے جس سے معلومات
اخذ کی جاسکیں۔

اور پھر مزید واضح بنیاد نہایت کے ساتھ جب وہ ایذا رسانی کی تناسب قیمت و منافع
COST-BENEFIT RATIO پر بحث کرتا ہے (جن کا وہ شمسی توانائی سے مقابلہ
کرتا ہے جو بجلی مدت میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے) اور جیسے وہ انسانی HUMANE ایذا رسانی
کہتا ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے۔

”میں ناجو اتنی اصلی سطح پر ہے کہ ہم دماغ کے کچھ مرکوزوں کو اس طرح چھیڑ سکتے
ہیں کہ اُس سے جو درد پیدا ہوگا اُس سے کوئی جسمانی خرابی یا برے جسمانی
اثرات نہیں پیدا ہوں گے۔“

جو نرا ایذا رسانی کے جس طریقے کی بات کرتا ہے اُس میں بظاہر بجلی کے ٹھیکے یا مائیکرو
سرجری سے دماغی مرکوزوں کو چھیڑنا شامل ہیں۔ وہ جان بوجھ کر یہ نظر انداز کرتا ہے کہ صرف
اس کے نظر آنے والے نتائج ہی نہیں بلکہ ایذا رسانی بذات خود ایک خوفناک تجربہ ہے۔ جو نر جس
بات پر پریشان ہے وہ ہیں عوام یا ایذا رسانی کے مشاہداتی ثبوت، نہ کہ اس بات سے کہ وہ کس
چیز کی نمائندگی کرتی ہے اور نہ ہی اُسے لٹوٹی ہوئی خودی اور اذیت زدہ افراد پر مسلط کردہ نئے
تعلقات کی پرواہ ہے ایذا رسانی ایک لٹوٹ پھوٹ کا تجربہ ہے جو بچے لکھنے والے کے ساتھ ساری
عمر رہتا ہے اور اُسے جسمانی یا انفعالی پہلوؤں سے زیادہ متاثر کرتا ہے جس کی وضاحت ہم بعد
میں کریں گے جو نر کا یہ کہنا کہ ”صرف اتنی تکلیف دینا کہ معلومات حاصل کی جاسکیں،“
بہت بھولپن کی نشاندہی کرتا ہے۔ کیا کوئی اذیت رساں کبھی یہ بات ماننے کو تیار ہوگا کہ اُس نے
اپنے زیر تشدد شخص پر اس کی بروقت سے زیادہ تشدد کیا؟

ایذا رسانی کے مختلف طریقوں سے پیدا کی جانے والی تکلیف اور دباؤ کی کیفیات مختلف النوع اور غیر
منتوقع ہوتی ہیں۔ اس طرح سے اذیت زدہ کی یکساں انداز یا مختلف شخصی رویے اپنا کر تکلیف

کو بہتر طور پر برداشت کرنے کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ لاطینی اور وسطی امریکہ کے چھ ممالک میں ایذا رسانی کے طریقے اور تکنیک اکثر ایک جیسی ہی ہوتی ہیں یہاں تک کہ ایذا رسانی کی اشکال کے نام بھی وہی ہیں۔ بین الاقوامی امداد باہمی کی اس صورتحال کا اندازہ مندرجہ ذیل جدول سے ہو سکتا ہے۔

جدول نمبر ۱۔ ایذا رسانی کے طریقے

- ۱۔ ماحولیاتی حربے :
 - سماجی محرومی (خانہ بدوستوں سے علیحدگی)۔
 - تنہائی (رفاقت، جنس، کام، سکون اور کھانے میں کمی)۔
 - حیاتی محرومی یا زیادتی (قید تنہائی، شور، انعکاسی شیشے وغیرہ)۔
 - نیند سے محرومی
- ۲۔ ادویات کے حربے :
 - خمار والی دوائیاں اور باربی چورپٹ کے انجکشن۔
 - ایل ایس ڈی یا ایس ہی دوائیں۔
 - ایپو مارفین (مارفین) کا توڑ کرنے والی دوا۔
 - سائیکلو فاسفے سائیڈ (جلا دینے والے کیمیکل)۔
 - پٹھوں کو اکثر دینے والی دوائیاں۔
- ۳۔ جابرانہ حربے :
 - دوسرے لوگوں پر ایذا رسانی کو مجبوراً دیکھنا یا سننا (دوست رشتہ دار، بیوی/شہرہ بچے)۔
 - جھوٹے الزامات۔
 - کبھی کبھار غیر معمولی طور پر انتہائی شفقت آمیز رویہ اختیار کرنا اور پھر دوبارہ تشدد

کا آغاز کر دینا۔

۴۔ جسمانی طریقے:

تجربہ کی طور پر کھڑے رکھنا، ایک مخصوص پوزیشن میں دیر تک اور عموماً بغیر کپڑوں کے کھڑے رکھنا، ٹھنڈا پانی ٹھالنا یا اس میں ڈبو دینا۔

لوہے کی سلاخوں، ربر کے کوڑوں یا ڈنڈوں سے مارنا اور پٹنا۔

ناقہ زدگی۔ غذا اور پانی سے محرومی۔

قاطع اعضاء۔ جسم کے مختلف حصوں کو علیحدہ کر دینا، ہڈیاں توڑ دینا۔

جنسی ایذا۔ کپڑے پھاڑنا، جسم کو غوس کرنا، آبروریزی کی کوشش۔

آبروریزی۔ ایذا رسیدہ فرد کی آبروریزی یا اسے ہم جنسی پر مجبور کرنا۔

جھکی۔ آنکھوں، اذانت، سر، جنسی اعضاء، مقعد پر جھکی کے جھکے لگانا،

”الیکٹرک بستر“ پر لٹانا۔

آگ۔ مثلاً ویلڈنگ کرنے والی مارچ کو آنکھ، سر، جنسی اعضاء پر استعمال کرنا۔

۵۔ نفسیاتی حربے:

بے عزتی کرنا۔ جھوٹے الزامات، گندی اور دھمکانے والی زبان، پہچانسی کی دھمکیاں

نمائشی پہچانسی۔

اذیت زدہ کے سامنے اُس کے خاندان یا دوستوں کو مار دینا۔

دوسرے لوگوں کی ایذا رسانی کی ڈیویڈیا، ڈیویڈیپ جس میں رشتہ داروں، بیوی/شوہر

اور بچوں پر ایذا بھی شامل ہے، اذیت زدہ کو سناٹا۔

اپنے دوستوں، بیوی/شوہر، رشتہ داروں کی آبروریزی ہونے دیکھنا۔

نفسیاتی طریقوں کو جسمانی طریقوں سے صرف وضاحت کے لئے علیحدہ کیا گیا ہے۔ ایذا رسانی

کی کسی بھی شکل میں نفسیاتی اور جسمانی دونوں اثرات شامل ہوتے ہیں۔

جدول نمبر - مخصوص طریقے

”آب وند“ یا علاج زیر آب - ایذا رسیدہ شخص کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا سر کسی حوض یا بالٹی میں جو فضیلت، پیشاب اور پانی سے بھری ہوتی ہے۔

”کلاہ“ بندے کے سر پر زبردستی ایک پلاٹنگ کا تھیلا چڑھا دیا جاتا ہے جس میں اکثر کپڑے مار دوئی ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔

”میٹلی فن“ پیچھے سے دونوں کانوں پر ایک ساتھ پٹائی کرتا۔

”طوطے کا شانے پر بیٹھنا“ ایذا رسیدہ شخص کی کلاں اور ٹخنے ایک ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں اور پھر جسم کو گھٹنوں کے نیچے ایک لوہے کے تار کے ذریعے لٹکا دیا جاتا ہے جس سے سارا جسم اندھا اور ناقابلِ مدانت ہو جاتا ہے۔ اس پوزیشن میں بجلی کے ٹھیکے دیئے جاتے ہیں اور گندہ پانی منہ میں ٹھونسنا جاتا ہے۔

”کتے کا گتہ“ زیر تشدد شخص کو زمین سے کچھ فٹ اوپر بازوؤں کے ذریعے لٹکا دیا جاتا ہے جو کمر کے پیچھے بندھے ہوتے ہیں۔

”کانٹیا لٹکانا“ زیر تشدد فرد کو کمر کے گرد ایک رے سے باندھ کر لٹکا دیا جاتا ہے، جب کہ اس کے ہاتھ کمر کے پیچھے بندھے ہوتے ہیں۔

”منٹریون کی صدری“ ایسی صدری کو آہستہ آہستہ چھلایا جاتا ہے یہاں تک زیر تشدد شخص کی سینے کی حدیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔

”پانی کا ڈاک“ ایک لمبی سوئی کو عموداً ایذا رسیدہ شخص کے ناخنوں کے نیچے گھسا دیا جاتا ہے

”اے ڈان منٹریون کے نام پر رکھا گیا جو شمالی امریکی AID کا آفیسر تھا، جس پر الزام

تھا کہ وہ یورپ کے لے پو لیس کو روڈیف دت نیکیوں بشمول ایذا رسانی پر مشغول دیتا ہے۔

ایذا رسانی کے اثرات

کتنی انسانیت

اب درد، دہشت اور خوف میں ہے۔

ہم چھتے

جو غلام میں تیاروں میں کو گئے۔

ایک مرگیا، ایک کو اتنا مارا گیا کہ مجھے یقین نہیں آتا۔

کہ انسان کو اتنا مارا پٹیا جاسکتا ہے۔

باقی چار تمام خوفوں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔

ایک غلام میں چھلانگیں لگاتا ہے۔

اور باقی دیواروں سے اپنا سر بھوڑتے ہیں۔

سب کی نظروں میں موت منجھد ہے۔

فوج اپنا کام بہت تیکھے پن سے کرتی ہے۔

خون اُن کے لئے تمغہ ہے۔

اور قتل عام، مردانگی و بہادری کا نشان

و کٹر حاراکا نغمہ ۱۹۴۳ء

یہ چلی کے گلوکار کے آخری نغمے کا کچھ حصہ ہے، جسے چلی کے اسٹیڈیم میں ۱۹۴۳ء کی فوجی

کامیاب لٹ کے بعد فوجیوں نے اُسے گانے پر مجبور کیا گیا۔ جب وہ گاتا تھا تو اس کی انگلیوں کو توڑا

گیا اور اُسے بار بار مارا گیا یہاں تک کہ اُس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اُس کے جنسی اعضاء پس کر

رو گئے، کئی دنوں کے بعد اُس کی لاش سنٹیاگو کے سڑک پر

پڑی ملی۔

اذیت زدہ کے لئے ایذا رسانی وجود کی بہیمانہ تباہی کی علامت ہوتی ہے جو یقیناً بچے نکلنے والے اور اُس کے سماجی حلقے میں دائمی نشان چھوڑ جاتی ہے۔ خوف، شرمندگی، بے عزتی کا خیال اور جہانی اذیت کیے اور کس حد تک اذیت زدہ پر اپنا نشان چھوڑیں گی، ایسی بات ہے جسے عمومی انداز میں نہیں دیکھا جاسکتا۔ اذیت کا شکار ہونے والے کی شخصیت کی ساختی خصوصیات بہت اہم ہیں: اذیت زدہ کا اپنا واضح پن اور حوصلے کی مضبوطی، مقصد کا ادراک کو مضبوط منہ اور نظام کے خلاف نفرت بھی جو تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ لیکن ایسے شخص پر ایذا رسانی کے اثرات اس بات پر بھی منحصر ہوتے ہیں کہ اُس پر کتنا دباؤ ڈالا گیا ہے یعنی اس کی شدت اور دورانیہ کیا تھا۔

تکلیف کا اندازہ صرف جسمانی نقص، کمی یا خرابی سے نہیں کیا جانا چاہئے بلکہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس تجربے کی جذباتی اہمیت کیا ہے جس سے تشدد کا نشانہ بننے والے کی باقی ماندہ زندگی میں بڑی تبدیلی آجاتی ہے۔ ایذا رسانی سے گھبراہٹ و بے چینی، سوچنے میں مشکل، اپنی نظر میں گرنا، سماجی میل جول میں کمی، پیرواری صلاحیت میں کمی اور مقاصد سے دستبرداری پیدا ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو مزاحمت نہیں کر پاتے اور لوٹ جاتے ہیں، مزید خطا داری اور مایوسی اُن کا انتظار کرتی ہے۔

امراض نفسیات کے نکتہ نظر سے ایذا رسانی شدید دباؤ کی صورت حال کو پیش کرتی ہے جو واضح طور پر گھبراہٹ و بے چینی کو جنم دیتی ہے جو صرف درد اور شرم و ذلت سے نہیں پیدا ہوتی بلکہ اُس میں بے یقینی کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایذا رسانی کے زیر اثر فنا ہوجانے کا خطرہ سر پر نہ لاتے ممکنہ امکان سے زیادہ ہوتا ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اذیت زدہ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے اور کب اور کیا واقعی فنا کرنے کا عمل مکمل ہو گا۔ امراض نفسیات کی زبان میں، ایذا رسانی کے بعد از اثرات کی علامتوں بشمول غیر معمولی نوعیت اور عمومی انسانی تجربے سے باہر کے نفسیاتی حادثاتی واقعات کو بعد از حادثاتی دباؤ کے عوارض کا نام

دیجاتا ہے۔ مختصر آئیہ عوارض ایک ایسی صورتحال کو پیش کرتے ہیں جس سے خودی میں تخریف اور انتشار پیدا ہوتا ہے اور اس طرح خودی یا پرانی علامات کا مجموعہ بنتا ہے جس کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں۔ ۱۔ حادثاتی واقعہ کی بے جا تکرار اور خوفناک خواب جس میں واقعہ دوبارہ ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ ۲۔ تخلیلی حالت : DISSOCIATIVE STATE جو منٹوں سے دلوں پر محیط ہو سکتی ہے جس میں وہ شخص ایسے برتاؤ کرتا ہے جیسے حادثہ رونما ہو رہا ہو۔ یہ ایسے وقت ہوتا ہے جب ماحول میں یا کسی خیالی محرک نے پرانے واقعہ کے کوئی نسبت جوڑ دی ہو۔ ۳۔ جذبات میں کھینچاؤ، گرد و پیش کے حالات پر رد عمل میں کمی اور دوسروں سے ہٹکنا محسوس کرنا۔ ۴۔ غیر ضروری چوکنا پن، حد سے بڑا ہوا بدحواسی رد عمل، بے چینی، غنڈہ کمزور یا دلچسپی وغیرہ۔ پھر بھی جیسا کہ مشاہدہ کیا گیا ہے، انسان کی پیدا کردہ تباہی سے مثلاً ایذا رسانی سے پیدا کردہ علامات دوسرے دباؤ کے مقابلے میں شدید اور نتائج کے اعتبار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں اور قبل از موت کو جنم دے سکتی ہے۔

اگرچہ سارے محقق اس بات پر متفق نہیں ہیں، لیکن کچھ تحقیقات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ایذا رسانی سے پیدا ہونے والے نفسیاتی اثرات کو بذات خود ایذا رسانی علامتی مجموعہ TORTURE SYNDROME کہا جاسکتا ہے۔ ایذا رسانی کے نتیجے میں انسانی جسم اور ذہن پر مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں ہمارا علم بڑی حد تک محدود ہے کیونکہ تشدد کے نتیجے میں ہونے والی نفسیاتی اور جسمانی تبدیلیوں کے بارے میں ابھی بہت کچھ تعلیمات واضح نہیں ہوتی ہیں۔ ایذا رسانی کے طویل المدت اثرات پر تحقیقات بھی تقریباً ناپید ہیں مگر جہ ڈسٹارک کے ایک حالیہ مطالعہ نے جو اینسٹیٹوٹ آف ٹریٹمنٹل کے ایماپر کیا گیا تھا کچھ خیالات ابھارے ہیں۔ اس مطالعہ میں ۱۳۵ رافیت زدہ افراد کا طبی اور ذہنی معائنہ کیا گیا۔ تحقیق کے مطابق معائنہ کے وقت جو ایذا رسانی کے چھ ماہ سے ایک سال کے بعد کیا گیا، ۹۰ فیصد افراد نے مختلف علامتوں کا اظہار کیا ہے جو ایذا رسانی کے ساتھ بالاجرم شروع ہوتی ہیں۔ ان میں ۵۵ فیصد نے

نفسیاتی امراض کی علامات پیش کی ہیں جن میں کمزور یا دوا داشت، توجہ مرکوز کرنے میں غلطی، ذہنی تبدیلیاں، نیند اور جنسی افعال میں خرابی شامل ہیں۔ تمام افراد گرفتاری سے پہلے بالکل ٹھیک تھے۔ دوسری طرف آلوڈی اور کاؤگل نے ایذا رسانی کے اہم معاملات کی نقیض کی اس نقیض کا محور اُن ہزاروں پناہ گیرینوں میں سے منتخب افراد کو بنایا گیا ہے جو ایک مخصوص لاطینی امریکی ملک سے تعلق رکھتے تھے اور جنہوں نے کینیڈا میں سکونت اختیار کی تھی۔ تحقیق میں ایذا رسانی کے شکار ۳۲ مرد اور ۹ عورتیں تھیں جن کی عمریں دس سال سے کم سے لیکر ۶۶ سال تک تھیں (اوسط عمر ۲۶ سال)۔ ان میں سے ۲۵ فیصد کی یونیورسٹی ٹریننگ تھی ماسوائے دو عورتوں کے جنہوں نے کل ۱۱۲ مرتبہ جیل کاٹی تھی، جو مہینوں سے سالوں پر محیط تھی۔ ایک شخص پانچ سالیں پہلے از مرتبہ قید ہوا تھا۔ ان تمام افراد کو جسمانی اور ذہنی ایذا رسانی سے گزرنا پڑا۔ آلوڈی اور کاؤگل نے نتیجہ اخذ کیا کہ وہ سب ایک ہی جیسے نفسیاتی عارضے میں مبتلا تھے جس کی علامتیں شدید گھبراہٹ و بے چینی، نیند میں کمی، حیرت سے متعلق خواب یا اُن کا اپنا ایذا رسانی کا تجربہ، جسمانی علامات، بے جا خوف و شک اور ڈر ہیں۔ اپنے تجربے میں انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ شخصی نظریاتی تیاری، لگاؤ اور گروپ کا سہارا ایذا رسانی سے نفسیاتی صحت یا بی کے لئے مثبت نسبتی تعلق رکھتے ہیں۔

بعض اوقات باقی ماندہ علامتیں SEQUEAE عصبی یا افعال میں ایسی خرابی پیدا کر سکتی ہیں جو ایذا رسانی کا براہ راست نتیجہ نہیں ہوتی۔ مثلاً لڈی، روسوسو اور دوسروں نے ایذا رسانی کے شکار ۱۴ مردوں کے جنسی افعال کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سر یا جنسی اعضا پر چوٹ یا ایذا رسانی کی شدت سے آزاد ۱۹ فیصد لڈی جنسی افعال میں گڑبڑ کی شکایت کی جو خواہش میں کمی یا خیریت پیش میں غلط پڑش تھی جبکہ دماغی یا جنسی کسی دامن میں کوئی کمی نہ تھی۔ ایک اور مطالعے میں جنس بنیفکی اور دوسروں نے پانچ افراد میں جن کی عمریں چوبیس سے انیس سال کے درمیان تھیں اور جو شہرابی نہ تھے اور پہلے بالکل صحت مند تھے، دماغ کی اوپری جھلی یا مرکز

حے میں ناکارہ پن CORTICAL OR CENTRAL CEREBRAL ATROPHY کو کمپیوٹیزڈ ایکس رے ٹوموگرافی (COMPUTERISED AXIAL TOMOGRAPHY) کے ذریعے دیکھا۔ ریاضیاتی اور طبی اور طبی عرصے تک (اوسطاً چار سال) ایذا رسانی کا شکار ہے تھے ان سب میں تو جبر مکرور کرنے میں کئی برس میں درد، گھبراہٹ، اداسی، کمزوری، نیند کی گڑبڑ، ذہنی ٹھکنے آنکھوں میں درد اور کمزوری اور جلدی انفعال میں گڑبڑ کی علامتیں کئی سال تک موجود رہیں یہ فرض کرتے ہوئے کہ ناکارہ پن کی تبدیلیاں ہسٹریچوٹ کی وجہ سے نہیں ہوتیں، ایک ممکنہ طریقہ کار جس سے یہ علامتیں ہو سکتی ہیں وہ ہے شہید اور طویل المدت ایذا رسانی کے نتیجے میں کورٹیکل سول CORTISOL ہارمون کو کم کر دیا جاتی۔

ایڈیٹ رساں

”ہم نے ان تمام (سیاسی قیدیوں) کو قتل کرنے کی جسارت نہ کی تھی کہ ہم یہ کر سکتے تھے اور ایک دن تو ہمیں انہیں چھوڑنا ہی پڑے گا۔ لیکن ہمیں اس دستیاب وقت کا فائدہ اٹھانا ہے تاکہ انہیں پاگل بنا سکیں۔“

میجر آرگو میڈس میچل

ڈائریکٹر آف لیبرٹری جیل، لیورڈگولڈے،

جب ایسے انسانی ذہن سے سابقہ پیش آئے خصوصاً جب کہ وہ بہت منفی خصوصیت کا حامل ہو تو ماہرین نفسیات اور اس میدان سے تعلق رکھنے والے دوسرے لوگ اس کی جڑیں بنیادی طور سے فرو میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا بہت ہوا تو اس کے اس پاس کے ماحول میں اس تنگ کنکرے نغری سے اذیت رساں کے ذریعے کو بڑی آسانی سے اذیت پسند، معاشرت دشمن SADISTIC SOCIOPATH کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے جو والدین کی ناقص

تربیت، اپنی جذباتی محرومی پر ناراضگی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یا مزید تخفیف REDUCTIONIST کے حوالے سے جنسیاتی GENETIC کمی یا دماغ میں کچھ کمیائی توازن میں گڑبڑ کی وجہ

سے ہوتا ہے اس اندرون نظام فہم INTRASYSTEMATIC ORIENTATION کا مسئلہ یہ کہ

یہ سببیت یا علیت CASUALITY کو کسی ایک یا کچھ مخصوص عناصر سے جوڑتی ہے جبکہ معاشرتی

و معاشی حالات کو یا تو بالکل خاطر میں نہیں لاتی یا انہیں منف کثیر الوجودات سببیت

AGGREGATE

FACTORS میں عناصر کا مجموعہ MULTIDETERMINED CASUALITY

قرار دیتی ہے۔ معاشرتی و معاشی نظام اور اس سے بننے والا کلچر ایک بنیادی عنصر ہے جو تاریخ کو

بناتا (اور اس سے بٹاتا بھی) ہے جو ترجیحات طے کرتا ہے اور ماحول میں تبدیلیاں لاتا ہے۔

جارحیت AGGRESSION کا ماخذ فرد یا اس کے قریبی خاندان میں تلاش کرنے

کا نظریہ دراصل مسئلہ کے تقدیری جائزے سے پہلو تہی کرتا ہے یہ نظریہ ان معاشروں کی تاریخ کو

نظر انداز کرتا ہے جہاں جارحانہ رویوں کو پسندیدہ تصور کیا جاتا ہے، جنگی ہیروں کی مدح ہوتی ہے

اور جہاں تباہی و بربادی کی قوتوں کی موجودگی کو امن کی ضمانت قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں

میں جس شخص کا ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لئے ہمیں فرد اور اس کے قریبی خاندان سے باہر

بھی جانا ہوگا اور ان حالات کا جائزہ لینا ہوگا جو معاشرے میں عمومی طہر پر پائے جاتے ہیں اور

جبکہ تشدد آمیز کارروائیوں سے تقویت حاصل ہوتی ہے سیاسی اذیت رساں دراصل معاشرے

فوج اور قوم کے فائدے کے نام ہی پر تشدد کرتا ہے وہ کوئی اکیلا مجرم نہیں ہے جیسا کہ پہلا ضمیر

یقین کرنا چاہتا ہے، وہ ایک منظم گروپ کا ممبر ہے جو نیم خود مختار نہ طور پر عمل کرتا ہے لیکن حکومت

کی مختلف شاخوں کی رہنمائی میں وہ ایک بڑے جال کا حصہ ہے جو طاقت کو قائم رکھنے اور تسلط کو جاری

رکھنے کے لئے بنایا گیا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اذیت رساں بن سکتا ہے نہ جواب پیدا

سادا نہیں ہے۔ شاید مندرجہ ذیل کلاسیکی تجربہ اس کو ملکی کیفیت کو بہتر طور پر بیان کر سکے۔ چند

سال پہلے ایس میلگرام نے میل : (MILGRAM) یونیورسٹی کی تجربہ گاہ میں "تابلعداری کا کردار

BEHAVIORAL STUDY OF OBEDIENCY

مطالعہ کے نام سے ایک تجربہ کیا۔ تجربے میں ہم رضا کار شامل تھے جنہیں یقین دلایا گیا کہ ایک ایسے تجربے کی باقی مطالعے میں حصہ لے

ہے ہیں جو یادداشت اور سیکھنے کے عمل 'LEARNING' سے متعلق ہے۔ ہر رضا کار کو کہا گیا کہ وہ سیکھنے والے کے غلط جواب پر اُسے بجلی کا جھٹکا دے۔ اگرچہ کسی کو حقیقی کرنٹ نہیں دیا گیا لیکن انہیں کہا گیا کہ وہ ایسا ظاہر کریں کہ انہیں جھٹکا لگا ہے۔ تجربہ اس طرح سے بنایا گیا تھا، اسز کا کرنٹ ایک خاص دو بیٹریز سے پہنچ جاتے تو استاد رضا کا دوا و مطالب علم رضا کا اس طریقے کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن زبانی طور سے اس بات پر بہت بڑھائی جاتی اور بعض اوقات سختی سے کہ دیا جاتا کہ اگر طالب علم رضا کا لاپس کا اصرار کرے تو بیٹریز کو جوڑ دینے جائیں بہ رضا کاروں میں کسی نے بھی تجربے کو اُس وقت تک نہ روکا جب تک کہ کرنٹ کی سطح ۳۰۰ وولٹیج تک نہ پہنچ گئی جس پر طالب علم رضا کا ردیو اور پیراوائز لگتے تھے اور کثیر الجواب سوالات کے جواب بالکل نہ دے پاتے۔ تجربے کے آخر تک ۴۰ مہینے سے ۲۶ رضا ۵۲۰ وولٹ کی حد تک پہنچ چکے تھے۔

یہ تجربہ ہمیں انسانی امکانات کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کس طرح متغیرات 'VARIABLE' کی تبدیلی سے اپنی خواہشات کے برخلاف کام کرنا چلا جاتا ہے یقیناً تجربے کے بہت سے پہلو ہیں جن پر سوال کئے جاسکتے ہیں مثلاً حقیقی اذیت زدہ کون تھے؟ یہ بات بھی فطراً نڈاز نہیں کی جاسکتی کہ یہ تجربہ امریکہ کی ایک نامور اور شہرت یافتہ یونیورسٹی میں سائنس کے نام پر کیا گیا اس تجربے کے ماحول کے بارے میں ایک اوسط آدمی شاید یہ سوچ سکے کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس تجربے میں حصہ لینے والے بہت سے کردار اپنے ساتھیوں کو درد اور دباؤ کے باوجود جھبکے دیتے رہے اور اپنے نقصانات سے لڑتے ہوئے سائنس دانوں کی سفارشات کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس تجربے سے یہ نتیجہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انفرادی اذیت رسال کو ایک خاص نفسیاتی فتور 'PSYCHO-PATHOLOGY' کا نام دے دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس قسم کی مشق کو اگر جاری نہ رکھا جائے تو وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے والا یہ کہ تشدد کرنے پر ناکارہ شخص خود بھی کوئی سماج دشمن اور مجرم ہو۔

اذیت دینے والا اذیت رسائی کو ہمیشہ کے طور پر کیونکر اختیار کر لیتا ہے پہلی بات تو یہ

اس کے پس منظر میں ایسے معاشرتی اور مادی حالات کا ہونا لازمی ہے جو اس بد معاشری کے کام کو آسانی سے سہارا سکیں دوسرے اُس کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ کام کو بہتری اور عزم کے ساتھ کر سکے۔ یہ تعلیم اذیت رسانی کے اسکولوں اور بعض اوقات غیر ملکی ماہرین کے ذریعے دی جاتی ہے۔ جس کا مطلب نہ صرف اذیت کی تکنیک سے آگاہ کرنا ہوتا ہے بلکہ اُسے نفسیاتی اور نظریاتی طور پر اس کام کے لئے تیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ ذہنی تیاری کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے تشدد کا ہدف بننے والے شخص یا گروپ کو غیر انسانی باور کرایا جاتا ہے۔ اسی تربیت میں اذیت زدہ کو ایک شے کے طور پر دیکھنا ضروری ہوتا ہے، جو کہ ریاست اساج طبقے جس کی وہ خدمت کرتا ہے کا مخالف ہے اور سماج کے لئے اُسے سزا دینا ضروری ہے۔ اس ضمن میں دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ اذیت دینے کے کام پر فائز افراد کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یا اُن سے جو کچھ کروایا جا رہا ہے وہ ملک اور قوم کے فائدے میں ہے۔ اس طرح اُن کے بذریعہ افعال بھی، اخلاقی اصولوں کی شدید خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ انہیں ہر صورت میں اپنی تعلیم کے ساتھ وفادار رہنا چاہیئے اور اس کے رازوں کو خفیہ رکھنا چاہیئے۔ انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ خود ان کی حفاظت کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ اور یہ کہ ان کی کارروائیاں ہمیشہ خفیہ رہیں گی۔ اس یقین دہانی کے نتیجے میں انفرادی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے البتہ انفرادی خواہش کو تنظیم کے تابع کرنا پڑتا ہے۔

تربیت کے ضمن میں چوتھا اہم پہلو یہ ہے کہ انسٹرکٹر پراسراریت کی فضا کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ طویل المدت لگاؤ اور گروپ کی جذبندی میں مدد ملے۔ اذیت رسانی کو اکثر اوقات جھوٹے ناموں سے لپکا لیا جاتا ہے جس سے اُس کی شخصی خصوصیت کا اظہار ہوتا ہے اور چند کو باقاعدہ ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔

اس تربیت کے باوجود یہ ممکن ہے کہ اذیت رسانی اپنے عمل کی وجہ سے دباؤ کا شکار

ہوا اور یہ محسوس کرے کہ وہ بھی استحصاں کا نشانہ ہے وہ عموماً کم درجے کا عہدیدار ہوتا ہے جو کہ اُس سماجی طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس کا وہ خود استحصاں کرتے ہیں جن کی وہ خدمت انجام دیتا ہے اور نتائج کے فوائد بھی حقیقتاً اُس کے لئے نہیں ہوتے۔ یہ صورتحال اُسے شدید تضاد کا شکار بنا دیتی ہے جو اُس کے عمل میں بھی منعکس ہوتا ہے، اور اس سے تقاضہ کرتا ہے کہ ذاتی سطح پر اُس کو سلجھائے۔

فٹننگر کے مطابق اگر کوئی شخص خیالات کے دولیے مجموعے رکھتا ہے جو نفسیاتی طور پر ایک دوسرے سے مطابقت نہ رکھتے ہوں تو وہ اس عدم مطابقت کی وجہ سے تکلیف کا شکار ہوگا۔ اس تنازع کو ختم کرنے کے لئے وہ شخص یا تو کسی ایک خیال کو چھوڑے گا یا ایک تیسرا خیال اختیار کرے گا تا کہ عدم مطابقت کو کم کر سکے۔ دوسرے الفاظ میں وہ کسی ایسے نتیجے پر پہنچے گا جو اُسے مطمئن کر سکے کہ کسی ایک خیال پر کام کرنے کا فائدہ ہے خصوصاً اگر خیالات عمل کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہوں۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ عدم مطابقت کا جو ہمیشہ ذات کو شامل کرتا ہے اور پیدا کردہ غیر مطابقت کو کم کرنے کے لئے اپنے آپ کا صحیح ثابت کرنے کی ہمت ہے۔

اگر ہم اس بات کو، اذیت رساں کو درپیش صورتحال پر منطقی طور پر سوچیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسے کا شکار ہے جسے استدلال کی نفی کرنے کی، اور اپنے عمل کے پرچائیں سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ اُسے کچھ فوائد (داخلی، حاصل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اپنے عمل کی نوعیت کی وجہ سے وہ ناقابلِ برداشت دباؤ کے شکار ہونے کے خطرے سے دوچار ہوتا ہے، جو کہ اُس کے نفس (PSYCHE) کو توڑ کر اُسے تباہ کر سکتا ہے (اذیت کے شکار اور انسانی حقوق کی انجلیسیوں کے ثبوت ظاہر کرتے ہیں کہ اذیت رساں اپنے شکار کو شتاب یا دواؤں کے زیر اثر تکلیف پہنچاتے ہیں جن مطبوعات کا مطالعہ کیا گیا اُن میں اذیت رساں سے براہِ راست انٹرویو یا مطالعہ شامل نہ تھے لیکن اُس کے عمل کی نوعیت اور اذیت کے شکار افراد کے بیانات کی روشنی میں یہ نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں کہ اذیت رساں کو اپنے رد عمل میں مرد

دینے والے کو نئے نفسیاتی طریقے درکار ہوں گے۔ پہلے اذیت رساں کو، جو اپنے عمل سے آنکھیں نہیں چراتا سکتا، حقیقت کو بگاڑنے اور ایسی تدبیروں کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنے عمل اور اس سے پیدا ہونے والے انہماک کو چھپا سکے۔ یہاں بنیادی طریقہ کار تظلیل

PROJECTION کا ہے۔ اذیت زدہ کو اپنی تکلیف کا خود ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے جو تم چاہتے تھے۔ لیکن الزام کا تبادلہ شاید کافی نہیں، کیونکہ اذیت رساں جانتا ہے کہ وہ خود شکاری ہے اس لئے کچھ چیز کی ضرورت ہے۔ اذیت رساں کو اذیت زدہ سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے آپ کو اُس سے فاصلے پر رکھتا ہے اس کے لئے وہ اذیت زدہ کو کم تر حیثیت میں، شمار کرتا ہے۔ بعض اوقات اُسے یہ سکھایا جاتا ہے (جو ایک گہری سطح پر اپنے عمل اور اپنے اساسی کفیل کی تظلیلی) PROJECTED نفرت ہوتی ہے جسے وہ اذیت زدہ کے اندر ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہاں بحث یہ نہیں ہے کہ اذیت رساں ہی اذیت زدہ ہوتا

ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ حل یاتی ہے۔ اذیت رساں شکاری ہے لیکن اُس کے اندر ایک شکار بھی ہے جس کی وہ نفی کرتا ہے یعنی اپنی اذیت زدگی کی حالت کو باہر نکال کر اذیت زدہ پر ڈالتا ہے اور اُسے ختم کر دینا چاہتا ہے۔ اس طرح اذیت دیتے ہوئے وہ اپنے شکار پر تین کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ ایک وہ فتح جو دوسروں کو اذیت دیتے ہوئے اپنی اذیت زدگی WICTIMISATION کے جذبات کو تباہ کرنے پر حاصل ہوتی ہے۔ دوسری فتح

اذیت زدہ کے اندر موجود اپنی منتقل نفرت سے انتقام لے کر ہوتی ہے جو اُسے اُن لوگوں سے ہوتی ہے جن کے لئے وہ کام کرتا ہے اور جو اُس کی بدعاشی کی حرکتوں کی حقیقی فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اور سطح پر، شکار کو اذیت دیتے ہوئے اذیت رساں اپنے جوابی انتقام اور موت کے خوف پر، دوسروں کی زندگیوں پر مطلق کنٹرول حاصل کر کے قابو پاتا ہے۔

اختتامیہ

کچھ جاننا اور عمل نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کچھ نہ جاننا جانتے۔

ایک پرانی جاپانی کہاوٹ

ساری دنیا میں اذیت روزمرہ زندگی کے تجربے کا حصہ ہے جسے ہزاروں لوگ برداشت کرتے ہیں۔ اذیت، کو قومیں ساختی آنے کے طور پر استعمال کرتی ہیں تاکہ تعلقات کے معین نظام کو بنایا اور جاری رکھا جاسکے۔ لاطینی امریکہ کے ممالک جنگی حکومتیں نہ صرف اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں بلکہ بعض دوسرے ممالک بھی انہیں جمہوری کہتے ہیں، اس کی خام اور متیازی مثالیں ہیں۔

یہاں ہم نے اذیت کی خاص قسم کے کچھ پہلو، اس کے ظہور قلیل و طویل المدت اثرات اور اس کے مقاصد بیان کیے ہیں اور چند نفسیاتی محرکات کو واضح کیا ہے، جس کے تحت شاید اذیت رساں کام کرتا ہے یقیناً یہ وضاحتیں سب کچھ نہیں بتا دیتی اور نہ ہی اس شخص کو معافی کا حق دار ٹھہراتی ہیں جو بذات خود اذیت دیتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان افراد کو اس تاریخی اور سماجی سیاق و سباق میں دیکھا جائے جس میں وہ عمل کرتے ہیں، یہ نہ سمجھوتے ہوئے کہ پیسہ کون دیتا ہے، کون حمایت کرتا ہے اور کس کو نائدہ پہنچتا ہے۔ خوش قسمتی سے ساری دنیا میں ایسی ایجنسیاں اور تنظیمیں ہیں جو انسانی حقوق پر جو کسی سے نظر رکھتی ہیں اور جنہوں نے بڑی بہادری سے اذیت کی مذمت کی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ جن کے پاس حقائق ہے کہ وہ تشدد پر کمر بستہ حکومتوں پر موثر دباؤ ڈال سکیں، وہ صرف زبانی تنقید کو کافی سمجھتی ہیں یا پھر اس ساری صورتحال کو ناقابل اعتبار سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتی ہیں۔

آخر میں ہم مختصر ریاستی اذیت کی ایک اور قسم کا ذکر کریں گے، جس پر ہمیں سوچ بچار کرنا چاہیے لیکن جو اپنی نوعیت اور نتائج کے اعتبار سے ایک علیحدہ مطالعہ

چاہتی ہے، سہارا اشارہ اُس دیدہ دانستہ، تربیت ساز اور، خجور کی "DOSED" نفسیاتی اور طبعی تشدد کی طرف ہے جو ایک ملک اپنی معاشی اور فوجی طاقت کی وجہ سے چھوٹی قوموں اور اُس کے عوام پر کرتا ہے۔

یہ چھوٹے ممالک اپنے حالات کی وجہ سے اس صلاحیت سے محروم ہیں کہ اپنے اوپر ہونے والے مذکورہ تشدد کو روک سکیں یا اُس کا ترک کی بہ ترکی جواب دے سکیں۔

(ترجمہ: جمشید ریوری)

سائنس کے میدان میں پاکستان کی پسماندگی

سماجی و نظریاتی اسباب

پروفیسر یحیٰی بھٹائی

تہمید

پاکستان میں سائنس کی تعلیم و تحقیق کی بحالی ہر سچے حب الوطن پاکستانی کو انتہائی مایوس کن اور شوٹ ناگ نظر آتی ہے۔ سائنسی پسماندگی کا مشاہدہ ہم ہر سمت اور ہر سطح پر کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف سائنسی تحقیق کے ادارے، مثلاً COM PAKE PCSTR وغیرہ زیادہ تر بیوروکریسی کے دفاتر کا کام ہی سرانجام دیتے ہیں۔ PCSTR کے چیئرمین نے حال میں اعتراف کیا کہ ان کا ادارہ جو کسی تہران فرد پر مشتمل ہے اور جس پر کروڑوں روپے خرچے ہوئے ہیں، ناکام رہا ہے۔ اس حقیقت کا مشاہدہ ہم PCSTR کی سالانہ نمائش سے کرتے ہیں، جو کسی ہائی اسکول کے طلبہ کی کاوش معلوم ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس قسم کے تحقیقی اداروں کی تعداد بڑھتے بڑھتے اب ایک سو کے قریب پہنچ گئی ہے مگر ان سب کی سائنسی یا ٹیکنیکی پیداوار امریکہ کی صرف ایک دسیرچے لیبارٹری سے بھی کم ہے۔ یہ ایک سبب ہے کہ ہم ہر قسم کی مشینیں، آلات اور چھوٹی و بڑی سائنسی اشیاء درآمد کرنے پر مجبور ہیں۔ سائنسی لٹریچر کی پیداوار کے اعتبار سے ہندوستان کا درجہ دنیا میں ساتواں ہے جبکہ تمام اسلامی ممالک، بشمول پاکستان، ساتویں درجے سے بھی نیچے ہیں۔ پروفیسر عبدالسلام بتاتے ہیں کہ ان کے شعبہ یعنی فزکس میں صورتحال مایوس کن ہے۔ انہوں نے اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں میں فزکس کے Ph.D's کی کل تعداد اسپرڈیل کالج لندن کے Ph.D's کی تعداد سے بھی کم ہے۔ یہ صرف تعداد کی بات تھی، اگر معیار اور قابلیت کا حساب شامل کیا جائے

توپر اور بھی زیادہ جھک جائے۔

ملک میں معیاری اور مفید سائنسی تحقیقات کا فقدان یقیناً افسوس کا باعث ہے۔ آخر، زمانہ جدید میں ملکی حیثیت کی کوئی چیز ہے جس کا دار و مدار سائنس و ٹیکنالوجی پر نہ ہو؟ لیکن پاکستان میں سائنس کی تعلیم کی موجودہ کیفیت ملک میں سائنسی تحقیق کی ناکامی سے بھی زیادہ نشوونما ہے کیونکہ سائنسی ترقی کا مستقبل اسی تعلیم پر منحصر ہے میں شعبہ تعلیم کی بد حالی کی بابت کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ہمارے وزیر تعلیم خود اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان کا تعلیمی نظام مفلوج ہو گیا ہے یہ بات یقیناً درست ہے چنانچہ ہماری سائنسی شکلات فقط عارضی نہیں بلکہ عرصہ دراز تک ملک کا سائنسی مستقبل تاریکی میں گھرا ہے گا۔

سائنس کی موجودہ کیفیت کے کئی تجزیے سننے میں آتے ہیں بعض کا کہنا ہے کہ سائنس پر روپیہ کم خرچ ہوتا ہے اور تجویز کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے اس شعبہ میں اخراجات پانچ گنا بڑھا کر کل قومی پیداوار کے ایک فیصد کے برابر کیے جائیں۔ پھر ایک عظیم ترین یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعمیر زیر غور ہے اس کے علاوہ ایک یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اگر انگریزی کو خارج کر کے اردو رائج کی جائے تو سائنسی مضامین آسان فہم ہو جائیں گے۔ یہ تمام تجاویز نہ غلط ہیں نہ صحیح۔ مگر ان میں اس مرض کا کہیں ذکر نہیں جو ہمارے سائنسی اخطا کا اہم ترین سبب ہے جس طرح سرطان کا علاج اسپرے ممکن نہیں ویسے ہی ان تجاویز سے زیادہ امید وابستہ کنزائے سود ہو گا۔ چنانچہ ہم پر لازم ہے کہ پہلے اس سماجی مرض کی تشخیص کریں جو پاکستان کی سائنسی پس ماندگی کا اصل سبب ہے ورنہ ہمارا بڑا کرپلے کی بیل سے خوشنہ انگور کی اُمید کرتے رہیں گے۔

سائنس کیا ہے؟

اگرچہ لفظ "سائنس" کا استعمال بے حد عام ہے تاہم اس کا صحیح مطلب نہ مشینیں ہے اور نہ ہی آلات یا کیمیاوی مرکبات۔ فارمولے اور ڈیٹا گرام بھی سائنس کی روح نہیں ہیں۔

سائنس ایک طرز فکر کا نام ہے جو فقط عقل کی حاکمیت قبول کرتی ہے اور جس کے استدلال کی بنیادیں منقولاتی نہیں بلکہ تجرباتی ہیں کسی مفروضے کی ثابت کرنے کے لئے ڈارون یا نیوٹن یا آئنسٹائن کی شہادتوں کا سہارا نہیں لیا جاتا بلکہ اس کو تجربوں سے ثابت یا رد کیا جاتا ہے سائنس کے نہ پیر ہیں نہ پیغمبر۔ چنانچہ اس میں اشتراعی قوانین مسلسل کارفرما رہتی ہیں۔

میں سائنس کے نظریات اور دیگر قسم کے نظریات میں فرق واضح کرنا چاہتا ہوں ایک سائنسی تصوری کی پہچان یہ ہے کہ اس میں نئی پیشگوئیاں کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے گویا ایسی تصوری کے استعمال سے نہ صرف تمام موجودہ تجربات اور مشاہدات سمجھے جاسکتے ہیں بلکہ خرید تجربات کی نتائج اور ان کے مشاہدات کی پیشگوئی بھی کی جاتی ہے۔ سائنسدان کسی سائنس کی تصوری کو حریف آخر نہیں سمجھتے ہیں، وہ تصوری کو مسلسل پرکھتے ہیں اور اس کی پیشگوئیوں کا مقابلہ مشاہدات یا تجرباتی نتائج سے کرتے ہیں۔ سرکارل پاپر کے بقول کوئی تصوری "سائنسی" کہلانے کی حقدار نہیں جب تک اس کو یوں غلط ثابت کرنا ممکن نہ ہو۔

ان باتوں کی وضاحت ہم ایک تاریخی مثال سے کریں گے: ۱۶۸۶ء میں نیوٹن نے کشش ثقل کی تصوری مرتب کی تھی۔ اس زمانے میں دم دار ستارے یعنی COMET کے متعلق دو قسم کے نظریات پائے جاتے تھے۔ ایک طرف انگلیس کے سارے عوام اس نظریہ کے قائل تھے کہ خدا ان دم دار ستاروں کو قحط، سیلاب، زلزلے اور مختلف قدرتی آفات کے پیش خیمہ کے طور پر بھیجتا ہے، دوسری طرف ایک ماہر فلکیات HATLEY نے خیال ظاہر کیا کہ پتھروں کی حرکت کی طرح دم دار ستارے بھی نیوٹن کی تصوری کے پابند ہیں۔ اگرچہ بعض خیال کی حد تک رہنما ہو شاید عوام کے وہی نظریہ سے مختلف نہ ہوتا۔ مگر ہیلی نے ایک مخصوص خوف پیدا کرنے والے ستارے کا مشاہدہ چند مہینوں تک کیا اور نیوٹن کے قوانین کا اس پر اطلاق کر کے یہ پیشگوئی کی کہ وہی ستارہ ۶ سال بعد آسمان کے ایک خاص مقام پر نظر آئے گا، یہ بات انتہائی حیران کن تھی مگر ٹھیک ۶ سال بعد، جب ہیلی اور نیوٹن کب کے دن ہو چکے تھے ہیلی کا کوئی عین اسی مقام پر

نمودار ہمار

سائنس کا مقصد اصلی کائنات کا نظام سمجھنا ہے اور سائنس کا بنیادی مقروضہ ہے کہ انسان اس کام کا اہل ہے، گو کہ اب بھی کئی معضے باقی ہیں اور ہمارا علم ناکافی ہے، تاہم اس میں شک نہیں کہ سائنس نے اپنی منزل کی جانب بے پناہ ترقی کی ہے۔ مادہ اور روشنی کی ماہدیت کے متعلق ہم نے اس صدی میں صحیح واقفیت حاصل کی ہے، ہمارے بنیادی طبیعیات PHYSICISTS نے دریافت کیا ہے کہ ہر قسم کا مادہ ایٹموں کا بنا ہوا ہے اور تمام تر ایٹم ایک ہی بنیادی اصول یعنی تبدیل شروڈنگر $\text{SHRODINGER EQUATION}$ کے پابند ہیں۔ ایٹم کا مرکز بھی اس صدی کی دریافت ہے اور اسی مرکز سے نیوکلیئر توانائی حاصل کی جاتی ہے تقریباً ۲۰ سال پہلے ہم نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ مرکز جن ذرات پر مشتمل ہے، یعنی پروٹون اور نیوٹرون۔ وہ ذرات خود دوسرے ذرات پر مشتمل ہیں جن کو QUARKS کہا جاتا ہے دوسری طرف فزکس کے قانون نے ہمیں موسم، زلزلے، شہاب ثاقب اور دوسرے قدرتی مظاہر کا علم دیا ہے جس سے ان دیگھی قوتوں کی نفسیاتی ضرورت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے خلائی سفر سے ہم نے شمسی نظام کے تمام سیاروں پر حیرت انگیز معلومات حاصل کی ہیں۔ اب سائنسدان وقتوں سے کہتے ہیں کہ کائنات پندرہ ارب سال پہلے ایک مٹھی کے برابر آگ کا گولہ تھی جو پھولناک دھماکے سے پھٹا اس کے نتیجے میں سارا مادہ خلا میں منتشر ہو گیا اور نہراؤں صدیوں کے بعد اس زمانے سے متاثرے سورج، زمین، چاند بنے۔

قوانین قدرت سمجھنے کے ساتھ ساتھ انسان نے سائنس کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال بھی کرنا شروع کیا، چاہے وہ استعمال اس کی بہتری کے لئے ہو یا ابتری کے لئے۔ سائنس کے اطلاق سے انسان نے اپنی تاریخ کا رخ بدل دیا اور یوں اس میں اپنی صلاحیتوں کا احساس اجاگر ہوا۔

جدید سائنس کی مختصر تاریخ

یہ ایک حقیقت ہے کہ سائنسی ہر قسم کے معاشرتی اور معاشی حالات میں ترقی اور فروغ

نہیں پاتی۔ تو پھر وہ کون کون سے حالات ہیں جو سائنس کی نشوونما کے لئے سازگار ماحول فراہم کرتے ہیں، اس اہم ترین سوال کا جواب تاریخ کے مطالعے کے بغیر نہیں دیا جاسکتا۔ سائنس کے مؤرخین اس کی ترقی کے اسباب پر متفق نہیں اور دو مختلف قسم کے افکار اور رویے پائے جاتے ہیں^(۱۲۰) ایک طرف وہ مؤرخین ہیں جو سائنس کو انسانی تجسس اور تخلیقی قوتوں کا منظر بخشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام نبی نوع انسان کی تاریخ اس مرکی شاہر ہے کہ سائنس جانچنے اور پرکھنے کا نتیجہ ہے۔ دوسری طرف ماکسی خیالات کے مؤرخین ہیں جو اس پہلو کو نسبتاً کم اہمیت دیتے ہیں۔ بقول ان کے اس کے علاوہ سائنس معاشرے کی پیداواری ضروریات کے تابع ہوتی ہے۔ ان دو گروہوں کے خیالات کی بابت میں فی الحال مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، البتہ دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ سائنس کو تمام نظریاتی بندشوں سے آزاد ہونا چاہیئے۔

جدید سائنس کے دور کا آغاز نقطہ چار سو سال پہلے یورپ میں ہوا، ۱۷ ویں اور ۱۸ ویں صدیاں یورپ میں صنعتی انقلاب، سیاسی انقلاب اور روشن خیالی کا دور تھا۔ ڈیٹکارٹ، نیوٹن، والیٹر، دوسو، ڈیڈرو، کانٹ، بے شمار ایسے مفکرین اور سائنس دان پیدا ہوئے جنہوں نے معاشرے کے افکار اور اقدار کا رخ بدل دیا۔ اس دورے قبل کلیسا کے ہزاروں سالہ دور اقتدار نے یورپ کو علوم و فنون سے بگینا نہ کر دیا تھا اور ہر سرت تعصب، تنگ نظری اور توہمات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کلیسا نے عقل اور خرد پر ہرے بٹھاتے ہوئے تھے اور کسی کی مجال نہ تھی کہ کلیسا کی عقائد سے سرمو اختلاف کرے مگر مذہبی عدالتیں قائم تھیں جن کے فیصلوں کی نہ واد تھی نہ فراو۔ چنانچہ لاکھوں بے گناہ بے دینی اور جاوگرمی کے جرم میں گرفتار ہوئے۔ سان کوٹنکی پر باندھ کر پہلے کوڑے لگائے جاتے تھے پھر ان کی ٹہریاں ٹوڑ دی جاتی تھیں اور لاشوں کو سڑک پر گھسیٹا جاتا

J. D. Bernal, *Science in History* (Cambridge: MIT Press, 1981)

A. McKenzie, *The Major Achievements of Science*, Vol. I (Cambridge: Cambridge University Press, 1960).

تمہارے مردوں کو بھی بخشا نہیں جاتا تھا۔ مشہور زمانہ آرچبشپ اسٹامایک کلیسا کی پروہت تھے جنہوں نے انجیل کے مطالعہ سے اخذ کیا کہ زمین ہر روز اتوار ۱۲ رات کو ہر چار ہزار چار سو قبل مسیح کو بنائی گئی تھی۔ اس انکشاف سے کچھ سال پہلے وائلکلف نامی ایک سائنسدان نے قدیم زمانے کے جانوروں کی ہڈیاں کا تجزیہ کیا تھا اور اس نتیجہ پر پہنچی کہ زمین کم از کم دس لاکھ سال پرانی ہے۔ اُس طرح حکم پر وائلکلف کی لاش قبر سے کھود کر نکالی گئی، اس کی ہڈیوں کو پسیا گیا، اور جو کچھ باقی رہا اسے دریا میں بہا دیا گیا تاکہ لغات اور اختلاف کے جراثیم ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں۔

اس ہولناک ماحول میں علوم و فنون کیا ترقی کرتے؟ تعلیم کلیسا کی امارہ داری تھی لہذا درسگاہوں میں فقط وہی علوم پڑھائے جاتے تھے جن سے کلیسا کے عقائد کو تقویت ملتی۔ معقولات کی جگہ منقولات، روایت کی جگہ روایت اور اجتہاد کی جگہ تقلید کسی استاد کو شرعی احکام پر شک کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ کلیسا کی خرد دہشی نے ذہنوں کو مغلوب کر دیا تھا اور اسی سبب اسلامی تہذیب کے شاندار سائنسی کارناموں سے یورپ عرصہ دراز تک مستفید نہ ہو سکا۔ اس کے باوجود یورپ میں سائنسی تحریکات عرفی تصانیف کے لاطینی ترجموں کے بعد ہی شروع ہوئے۔ اس دور کے محققانہ سائنسدان موجدین نے ابن ہشیم کی بصریات پر تجربے شروع کئے تو کلیسا کی طرف سے باقاعدہ نگرانی شروع ہو گئی۔

”بہن پرند ہی عدالت نے الزام لگایا کہ

”تمہاری تحریروں میں عجیب و غریب خیالات پائے جاتے ہیں“

اور قید کی سزائے وقت عدالت نے اسے تنبیہ کی کہ

”علم و حکمت کا درخت بہنوں کو شجر حیات سے گمراہ کر دیتا ہے اور جہنم کے ہولناک

عذابوں کی تہید دیتا ہے“

مسلمانوں کی سائنس کا طلوع اور زوال

جس زمانے میں یورپ اندہری قوتوں کی گرفت میں تھا، وہی زمانہ مسلمانوں کے سیاسی اور سائنسی عروج کا دور تھا۔ شہر سائنسی رسالہ نیچر (۳) کا اقتباس پیش ہے :-

”آج سے ہزار سال قبل اپنے عروج کی انتہا پر عالم اسلام نے سائنس میں اور خصوصاً ریاضی اور طب کے میدانوں میں نمایاں کارنامے سرانجام دیے۔ اپنے دور عروج میں بغداد اور جنوبی اسپین میں یونیورسٹیاں قائم کیں جہاں تحصیل علم کے لئے ہزاروں افراد حوق در حوق آتے تھے، حاکموں کے گرد سائنسدانوں اور فلکاروں کا مجمع ہوتا۔ آزاد خیالی کی فضا، میں یہودی، عیسائی اور مسلمان باہم مل کر کام کر سکتے تھے۔ آج ہر سب بس ایک یا دوزخ ہے“

مسلمان سائنسدانوں کے عظیم کارناموں^(۴) کی تفصیل یہاں پر دینا ضروری نہیں ہے، البتہ ہمیں بھولنا نہیں چاہئے کہ نیرنگی و رواداری اور روشن خیالی کا نتیجہ تھی، عجب تک کسی نہ کسی صدر مقام میں شہزادے اور وزراء سائنس کی سرپرستی میں مسرت، فائدہ یا شہرت پاتے رہے، شعل راہ جلتی رہی شرفا کی حمایت نے سائنسدانوں کو ملائیت کے غیظ و غضب سے کچھ وقت تک تحفظ بخشا۔ خصوصاً المامون (۸۰۳ء - ۸۳۳ء) نے معتزلیوں کی تائید کی اور ان کو کھاشعری اور دیگر مذہبی انتہا پسندوں سے بچایا۔ معتزلہ دعویٰ کرتے تھے کہ اسلام کی بنیاد دھڑ ایمان ہی نہیں سائنس اور منطق بھی ہیں۔ آخر کار مسلمانوں کی سائنس ملاؤں کی بحینف طے چڑھ گئی، عیناً ز مسلمان سائنسدان دین بدری پر مجبور ہو گئے اور ان میں ابن سینا اور ابن خلدون کے نام بھی ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں کی سائنس کے زوال میں کوئی اور عناصر بھی کلہا فرماتے، لیکن مورخین بتاتے ہیں کہ رواداری اور روشن خیالی کا ختم ہونا ایک بہت اہم وجہ تھی۔

مسلمانوں کی سائنسی نشاۃ ثانیہ کی کوششیں

کئی مسلمان مفکروں نے ماضی کی عظمتوں کا تجزیہ کیا ہے اور نشاۃ ثانیہ کی تمنا کی ہے، برسر سید احمد

Francis Ghiles. 'What is Wrong with Muslim Science?' Nature, 24 March 19
George Sarton. Introduction to the History of Science, Vol. I (Baltimore,

۱۵ مئی ۱۹۵۰ء) اور سائنس کے مہمند پیرسید کے خیالات سبط حسن کی کتاب ”تہذیب و تمدن“ میں بہت فصاحت بیان کی گئی ہیں

خان کو اس ضمن میں خاص مقام حاصل ہے۔ سرسید ایک دور اندیش اور روشن خیال شخص تھے جو کلمہ آج کل کے اسکول اور کالج کی نصابی کتابوں سے ایسا اثر نہیں ملتا۔

سرسید نے برصغیر کے مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کا اس وقت بڑا اٹھایا جب مسلمان انگریزوں کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ اصلاح احوال جلد ہونا چاہیے۔ ورنہ ان کے بقول، "مسلمان سائنس، خانہ ماں، خدمتگار اور گھاس کھونے والوں کے سوا اور کچھ نہیں گئے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو ہم پرستی کو اصل اسلام سمجھتے ہوئے مولویوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اور انگریزی زبان اور مغربی علوم کو نفرت سے دیکھتے ہیں۔ سرسید سے دوئشال پہلے شیخ احمد رضا اور دیگر مشائخ و علمائے ریاضی اور سائنس کے خلاف فتوے سنا دیے تھے اور سختی سے تلقین کی کہ مسلمانوں کی تعلیم خالصتاً مذہبی نوعیت کی ہونی چاہیے، مگر سرسید نے انہیں روپوں کو مسلمانوں کے ذلیل و خوار ہونے کی وجہ بتائی، مروجہ مذہبی تعلیم پر تنقید کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

«اب میں نہایت ادب سے پوچھتا ہوں کہ جو جو کتب مذہبی اب تک ہمارے ہاں موجود ہیں اور پڑھانے میں آتی ہیں ان میں سے کوئی کتاب ہے جس میں فلسفہ، مغربیہ اور علوم جدیدہ کے مسائل کی تردید یا تطبیق مسائل مذہبیہ سے کی ہو۔ اثباتِ حرکت زمین اور ابطالِ حرکت و دوری آفتاب پر جو دلیلیں ہیں ان کی تردید کس سے جا کر لپوچھوں؟ پس ایسی حالت میں ان مذہبی کتابوں کا نہ پڑھنا ان کے پڑھنے سے ہمارے دماغ بہتر ہے، ہاں مسلمان مروجہ میدان ہیں اور اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں تو بے دھرمک میدان میں آویں اور جو کچھ ان کے بزرگوں نے فلسفہ یونانیہ کے ساتھ کیا وہ مغربیہ اور علوم مختلفہ جدیدہ کے ساتھ کریں۔ تب ان کا پڑھنا مفید ہوگا، ورنہ اپنے تمہاں مٹھو کہہ لینے سے کوئی فائدہ نہیں»

سرسید کا موقف یہ تھا کہ منقولات کی اندھی تقلید کو رد کر کے اجتہاد اور تحقیق کا راستہ اختیار کیا جائے۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ سائنس کی دریافت اور ایجادات نے کائنات کی اصل حقیقت ہم پر روشن کر دی ہے۔ سائنسی علوم سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قوانین قدرت کو کوئی ماورائی

طاقت نہیں بدلتی بلکہ دنیا میں جو کچھ وقوع پذیر ہے خواہ اس کا تعلق مادی اشیاء سے ہو یا انسانی معاشرے سے، اس کے اسباب دنیاوی ہوتے ہیں لہذا مسلمانوں کے دنیاوی مسائل دعا، توجید، پیروں کی جھولیاں بھرنے سے نذر دنیا، وغیرہ سے حل نہیں ہوں گے بلکہ توہمات کا سحر توڑنے ہی سے نجات ممکن ہے۔

سرسید نے قرآنی آیات کی تشریح و تاویل عقلی بنیادوں پر کی۔ اس کے برعکس علماء دین فرماتے تھے کہ موجودات عالم کی جو تشریح سائنس دان کرتے ہیں وہ قرآن سے ٹکراتی ہیں مگر کلام خدا چونکہ غلط نہیں ہو سکتا لہذا سائنس کی تشریحات لامحالہ غلط ہیں سرسید نے اس منطق کو قبول نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے کہ موجودات عالم کی سائنسی تشریحات صحیح اور ثابت شدہ ہیں لہذا ہم کو کلام خدا کے معنی اور مفہوم انہیں سچائیوں سے متعین کرنے ہوں گے چنانچہ انہوں نے کائنات کی تخلیق، آدم و حوا کا مہبوط، آسمان، وحی اور الہام کی اصل حقیقت، فرشتے، جن اور شیطان، حشر و نشر، معراج، معجزے اور کرامات وغیرہ کی تمثیلی اور عقلی تشریحیں کیں۔ حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ، حضرت نوحؑ وغیرہ کے قصوں میں جو واقعات قانونی قدرت کے خلاف معلوم ہوتے تھے وہاں عقلی تشریحیں کیں۔ اس کے بعد سرسید پر علماء گرجے تھے اور برتے تھے اور ہر طرف سے کفر اور لعنہ کے فتوے لگائے گئے، اس حد تک کہ کعبہ شریف کے منویٰ نے سرسید کو وجوب القتل قرار دیا۔

علماء کرام اور جدید سائنس

اب تاریخی مطالعہ کو چھوڑ کر ہم دورِ حاضر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سرسید کے زمانے کے مقابلے میں برصغیر کے مسلمانوں کے حالات زندگی یقیناً بہتر ہوئے ہیں اختیار کا تسلط اب نہ رہا اور مسلمانوں کا ایک الگ ملک موجود ہے جس میں سینکڑوں تعلیمی اور تحقیقی ادارے قائم ہیں۔ مگر شاید یہ وہ سحر نہیں جس کا انتظار تھا۔ ان اداروں میں نہ تعلیم ہے نہ تحقیق۔ اتفاقاً جو تھوڑی بہت باقی رہ گئی ہے وہ بھی تیزی سے معدوم ہوتی جا رہی ہے اس کے برعکس ایک نئے قسم کی سائنس اہل اقتدار کی سرپرستی سے پروان چڑھ رہی ہے۔ نومبر ۱۹۸۳ء کی "اسلامی سائنس کانفرنس" جو اسلام آباد میں منعقد ہوئی تھی (اور جس پر ہم راکھ روپیہ خرچ ہوا) اور اس قسم کی

دیگر کانفرنسوں سے اہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں ایک نئی روش تشکیل پائی ہے جو اصل سائنس کو رد کرتی ہے اور اسے مغرب زدگی کی ایک علامت قرار دیتی ہے۔ پر زور انداز میں سائنس کو ایک نظر باقی مغموم قرار دیا جاتا ہے اور اسلامی سائنس کو مغربی سائنس سے علیحدہ اور برتر بتایا جاتا ہے۔ ایسے اندکار جماعت اسلامی کی خطبوحات میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ مثلاً محترمہ منجم جمیلہ، جو اس جماعت کی ایک اہم دانشور کہلاتی ہیں، لکھتی ہیں:

Modern Science is guided by no moral values, but naked materialism and arrogance. The whole branch of knowledge and its applications is contaminated by the same evil. Science and technology are totally dependent upon the set of ideals and values cherished by its members. If the roots of the tree are rotten, then the tree is rotten; therefore all its fruits are rotten.¹⁴

محترمہ کے بقول مغربی سائنس مادہ پرستی اور گمنڈ پرستوار ہے اور اسی سبب وہ الحاد اور لادینیت پر آگئی ہے۔ راجتھاد اور اختراع پر تنقید کرتی ہوئی وہ لکھتی ہیں کہ:

(In Islamic society) originality, innovation and change were never upheld as intrinsic values. The ideal of Islamic culture was not mechanical, evolutionary progress but the permanent, immutable, transcendental, divinely revealed moral, theological, and spiritual values of the Qur'an and Sunnah.¹⁵

محترمہ جمیلہ کے لئے مسلمانوں کی سائنسی پس ماندگی نہ تاسف اور نہ ہی ملامت کا سبب ہے، بلکہ ان کے لئے یہ پس ماندگی باعث فخر و مسرت ہے۔

جماعت اسلامی کے بانی، مولانا ابوالاعلیٰ المودودی، بھی مغربی سائنس سے بیزار تھے۔ مولانا صاحب اپنی ایک تحریر میں شکایت کرتے ہیں کہ جغرافیہ، طبیعیات، کیمیا، حیاتیات، حیوانیات، ارضیات، معاشیات اور دیگر سائنسی مضامین خدا اور رسول کا نام لئے بغیر پڑھائے جاتے ہیں اور یوں گمراہی کے باعث ہیں کہ ان کو پڑھاتے ہیں کہ:

”جدید تعلیم و تہذیب کے مزاج اور اس کی طبیعت پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ

۴، ”تعلیمات، ابوالاعلیٰ المودودی، اسلامک پبلیکیشنز لاہور ص ۲۰۔

Maryam Jameelah, *Modern Technology and the Dehumanization of Man* (Lahore: El-Matbaat-ul-Arabia, 1983), p.8.

وہ اسلام کے مزاج اور اس کی طبیعت کے بالکل منافی ہے۔ آپ نوٹینر سائنسوں کو فلسفہ پڑھاتے ہیں جو کائنات کے مسئلے کو خدا کے بغیر حل کرنا چاہتا ہے۔ آپ ان کو وہ سائنس پڑھاتے ہیں جو مغفولات سے منحرف اور محسوسات کا خلا ہے۔ آپ ان کو معاشیات، قانون اور تمام علوم عمرانیہ کی وہ تعلیم دیتے ہیں جو اپنے اصول سے لے کر فروع تک اور نظریات سے لے کر عملیات تک اسلام کے نظریات اور اصول سے یکسر مختلف ہے اس کے بعد کس بنا پر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی نظر اسلامی فلسفہ ہوگی۔؟

سید مودودی صاحب تمام برائیوں کا سبب باب ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں
 ”یہ سادی خرابی۔ دینی اور دنیوی علوم کی تقسیم کا نتیجہ ہے اور جیسا کہ میں ابھی عرض
 کر چکا ہوں یہ تقسیم بالکل اسلامی نقطہ نظر کے خلاف ہے نئے نظام تعلیم میں نئیات
 کے الگ کورس کی ضرورت نہیں بلکہ سادے کورس کو دینیات کے کورس میں
 تبدیل کر دینا چاہیے۔“

اس طرح کے خیالات جماعت اسلامی کی حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان سے ملتے جلتے افکار باقی اسلامی ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً ایران کے سید حسین نصر صاحب نجوشی اقرار کرتے ہیں کہ اسلام جدید سائنس کو رو کر رہا ہے۔ لندن سے شائع کردہ ایک کتاب میں وہ فرماتے ہیں^(۱)

The fact that science and technology in its present form did not develop in Islam's bosom is not a sign of decadence, as is claimed, but the refusal of Islam to consider any form of knowledge as purely secular.¹⁸

۱۸۔ (یہنا، ص ۸۶)

Sayyed Hossein Nasr, *The Encounter of Man with Nature* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1968), p. 94.

گویا، سید نصر صاحب کے بقول، اسلام تمام ایسے علم کو فوراً مسترد کرتا ہے جس کی نوعیت مذہبی نہ ہو۔ شاید یہی سبب ہے کہ ایک اسلامی جریدہ، جو لندن سے شائع ہوتا ہے، پروفیسر عبدالسلام کی WEAK AND ELECTROMAGNETIC قوتوں کے اتحاد کو مسترد کرتا ہے کیونکہ اس جریدے کے بقول، پروفیسر سلام، ”مدعی صوفیوں کے عقیدہ وحدت الوجود، کے پیروکار بن گئے ہیں۔“^(۱۲)

اگرچہ یہ لیکچر پاکستان کے متعلق ہے، اس کا ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا کہ بعض اسلامی ممالک میں جدید سائنس کی مخالفت اور بھی زیادہ شدت سے کی جاتی ہے۔ اب سے چند ماہ قبل ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس کویت میں منعقد ہوئی تھی جس میں عرب کی سترہ یونیورسٹیوں کے پیکٹوں نے شرکت کی کانفرنس کا مقصد تھا کہ ان مسائل پر غور و خوض کرنا تھا جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے حصول کو متاثر کرنے ہیں مگر فقط ایک ہی مسئلہ زیر غور رہا: آیا سائنس اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ ہمارے سعودی برادران کی متفقہ رائے تھی کہ ٹیکنالوجی کا حصول درست اور اسلامی ہے مگر خالص سائنس لادینیت کی جانب اکتاتی ہے اور اس کی زیادہ حوصلہ افزائی نہ کی جائے۔

دائیں بازو کی تحریروں میں جدید سائنس سے نفرت کثرت سے پائی جاتی ہے۔ البتہ ”اسلامی سائنس“ کو بڑا انہیں سمجھا جاتا ہے لیکن اس نقطہ پر پہنچ کر ایسے مصنفین لاشعوری طور پر تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ ”اسلامی سائنس“ سے ایسی سائنس مراد لیتے ہیں جو ماضی میں مسلمانوں کے ہاتھوں پرورش پائی تھی۔ مگر یہ سائنس صرف مسلمانوں کی نہیں تھی، مسلمانوں نے ارسطو، سقراط، افلاطون اور دیگر یونانی فلسفیوں کے علم کا بغور مطالعہ کیا تھا اور اسی لئے اس میں وسعت اور جدت پیدا کر سکے تھے۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں، مگر ان مصنفوں کو یونانیوں کا مقروض ہونا اتنا ناگوار معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ذکر کم سے کم کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس حقیقت پر بے انتہا زور دیا جاتا ہے کہ مغربی سائنس مسلمانوں کے قدیم علوم

۱۲۔ پروفیسر عبدالسلام ”اسلامی ممالک میں سائنس و تکنیکی ترقی۔ ماضی حال اور

مستقبل“ ترجمہ ڈاکٹر انیس عالم، لاہور۔

کی مہر و منت ہے لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ مغربی سائنس کو ردِ کجنامہ مسلمانوں کی سائنس کو رد کرنے کے عین مترادف ہے کیونکہ دونوں کی بنیادیں ایک ہی ہیں۔

نئی ”اسلامی سائنس“ اسلام اور سائنس کی توہین ہے

گزشتہ چند سالوں سے ”اسلامی سائنس“ کی اصطلاح کو ایک دوسرے مفہوم سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے۔ گویا اسلامی سائنس کا مطلب صرف مسلمانوں کی سائنس نہیں بلکہ یہ اس چیز کا نام ہے جو سائنس کی تمام تھیوریاں اور قدرت کے تمام حقائق قرآن شریف کی تفہیم و تفسیر سے اخذ کرتی ہے۔

دو حاضر کے چند اسلامی سائنس دانوں کی عجیب و غریب خیال آرائیاں ملاحظہ فرمائیے؛ پہلے ایک پروفیسر کی مثال پیش خدمت ہے جو فزکس کے Ph.D ہونے کے علاوہ ایک مذہبی جماعت کے لئے مبلغ کے فرائض بھی سرانجام دیتے ہیں۔ پروفیسر صاحب ATDO اور POSIR کے سابق چیئرمین ہیں اور اب بھی ملک کے سائنسی معاملات میں پیش پیش ہیں۔ ایک تازہ خبر کے مطابق وہ اقوام متحدہ کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کمیشن میں پاکستان کی نمائندگی فرما رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب بہت سی تھیوریز کے بوجھ میں ہیں۔ ان کی ایک تھیوری

میں ثابت کیا گیا ہے کہ جنتِ زمیں سے دُور بھاگتی جا رہی ہے۔ بتانے ہیں کہ EINSTEIN'S

THEORY OF RELATIVITY کے اطلاق سے انہوں نے دریافت

کیا ہے کہ اس حرکت کی رفتار روشنی کی رفتار سے ایک CM/SEC کم ہے۔ پھر ایک دوسری تھیوری میں سات آسمان کو ایٹم کی مانند بتایا گیا ہے۔ ان کے بقول جیسے ایٹم کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں اور توانائی جذب یا خارج کرنے سے ایک سطح سے دوسری سطح تک پہنچا جاتا ہے، ویسے ہی ثواب یا گناہ پانے سے ایک سے دوسرے آسمان تک جایا جاتا ہے۔

ایک دوسرے سائنس دان کی انتہائی مفید اور حیرت انگیز تجویز پر غور فرمائیں؛ ڈاکٹر

بی ایم پاکستان ایٹانک انرجی کمیشن کے اعلیٰ عہدہ پر فائز ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن شریف کے بخورِ مطالعہ سے جان لیا ہے کہ جنات ایک آزاد اور آتش قوت ہیں جن میں بے پناہ توانائی پوشیدہ ہے۔ لہذا وہ تجویز کرتے ہیں کہ اس آتشی قوت کو ایندھن کے طور پر استعمال میں لانا چاہیے اور یوں تیل کے بحران کا مستقل حل پایا جائے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے مطابق جنت ایک بلیک ہول BLACK HOLE ہے (یہ ایک ایسا ستارہ ہے جس میں بے کوئی شے برآمد نہیں ہو سکتی اور روشنی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتی)۔

آج کل پاکستان کے بک اسٹورز میں ایسی کتابوں کی بھرمار نظر آتی ہے جو مذہبی استدلال سے ہر قسم کے سائنسی حقائق کی تاویل کرتی ہیں۔ مثلاً لاہور کے مشہور پبلشرز واجد علی نے انتہائی مہنگی اور خوبصورت کتاب چھاپی ہے جس میں کسی انجینئر نے ثابت کیا ہے کہ جنت نہیں بلکہ دوزخ ایک بلیک ہول BLACK HOLE ہے۔ پھر ایک اسلام آباد کے رہنے والے محمد منیر صاحب ہیں جو اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ایٹم کے اندر باروں کی کشش صرف میکا ہی نہیں بلکہ روحانی ہے، لکھتے ہیں^(۱۳)

We must take these atomic charges as carved out of spiritual attractions and not simply the blind electromagnetic forces that the materialists would make us believe. It is strange that while people indulge in loving and chasing each other in their capacity as men and women they have never appreciated the scientific reality in their own division in sexes.²¹

ایک آخری مثال ایک ایسے سائنسدان کی جو غیر ملکی ہے مگر جس نے اپنا مقالہ اسلام آباد کی

منعقد اسلامی سائنس کانفرنس میں پڑھا تھا۔ ان کے مقالے سے ایک اقتباس ذیل میں درج ہے^(۱۴)

God cannot be one highest monad, a source where all souls rest: a crosspoint of high multiplicity N-1 is overstrained by congestion/stagnation/deflection under the angle π/N . God can be identified with the substance free and immovable rotation-axis of time in the universal carousel of space.²²

سمجھنے والے حضرات نے پہچان لیا ہوگا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا زاویہ ANGLE نکالنے

کی کوشش کی ہے! اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا رَاجِعُوْنَ ط

ہم نے اب بہت ساری ایسی مثالیں دیکھ لی ہیں جن میں قدرتی حقائق کو قرآن سے منسوب کیا گیا ہے مگر ایک نئی کاوش بھی قابل ذکر ہے۔ سبکل بعض اسلامی سائنسدان کمپیوٹر کی مدد سے قرآن پاک کو کلامِ خدا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ان حضرات سے جا کر پوچھے کہ اگر ان کے کمپیوٹر پر دو گرام یا اس کے لاکھ میں کوئی نقص نکل آئے تو کیا قرآن کو انسان کا لکھا ہوا ماننا چاہیے؟

اسلامی سائنس دانوں کی تمام تر کاوشوں کا سرچشمہ یہ ایمان ہے کہ مذہب اور سائنس کو یک جان ہونا چاہیے۔ دستریا نادالستہ طور پر، غلط یا صحیح انداز سے، وہ مولانا مودودی کی اس تکرر پر عمل کرتے ہیں جس میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ (۱۵) ”قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا کر نہ صرف راب تک کی جمع شدہ سائنٹیفک معلومات کا جائزہ لیا جائے بلکہ آثارِ فطرت کے مزید مشاہدے اور قوانینِ فطرت کی مزید دریافت کا کام بھی انہی خطوط پر کیا جائے جو قرآن نے پہنچ دیے ہیں۔“

مورخوں کا کہنا ہے کہ یورپ کے عہدِ تاریک میں عالموں کی توجہ چڑیلوں کی شناخت، دوزخ کی ہیبت ناک اذیتوں، آسیب اور غفرتی قوتوں کی پہچان پر مبذول تھی۔ منطق کے حوالے سے بحث کی جاتی تھی کہ کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ یا، ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیک وقت کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اگرچہ ہم ان کو بیکار اور بے ہودہ سوال سمجھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ان کے جوابات سختی سے منوائے جاتے تھے اور اس شخص کی خیر نہ ہوتی جو اختلاف کی مجال کرتا۔

یقیناً اس زمانے کے اسلامی سائنس دانوں کو یورپ کا بتیا ہوا دور خوب راس آنا۔ اس نئی سائنس کا تعلق نہ سائنس سے ہے اور نہ ہی اسلام سے۔ یہ خرافات عقل کی نفی اور توہمات کا منظر ہیں۔ اگرچہ ظلمت کے پرچارے اور غلطی دنیا کے ہر ملک میں بے ہیں تاہم انہیں ہر ملک

میں اونچے عہدوں پر فائز نہیں جاتا، نہ سائنس کی تعلیم و تحقیق ان کے سپرد کی جاتی ہے، اور نہ ہی ان کو عالمی سطح کی کانفرنسوں میں نمائندگی سونپی جاتی ہے۔

ہمارا تعلیمی نظام تقلید اور توہم پرستی کو تقویت پہنچاتا ہے۔

ہم نے واضح کیا ہے کہ سائنس اور توہمات آگ اور پانی کا رشتہ رکھتے ہیں۔ گویا سائنس اور توہمات ایک دوسرے کے لئے انتہائی مہلک ہیں چنانچہ سائنسی ترقی کا انحطاط سمجھنے کے لئے ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ مروج توہمات کیوں اور کیسے قائم رہے ہیں۔

توہم پرستی کے معنی سے ہم سب بخوبی مالوس ہیں۔ یہ معاشرے کے ہر طبقے اور ہر گوشے میں رچی بسی ہوئی ہے اچانک معاملہ کھانے پینے کا ہو، یا بچوں کی پرورش کا ہو، یا شادی بیاہ کا ہو، یا روزگار کا ہو توہمات کا مسکن صرف گھریلو ماحول ہی نہیں بلکہ عام اخبارات، بیوت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا، جیسی کتابیں، ڈائجسٹ وغیرہ توہمات کو مشہور کرتے ہیں اور تقویت پہنچاتے ہیں۔

بعض اوقات توہم پرستی کے نتائج انتہائی المناک ہوتے ہیں۔ ہرکس بے کاشہور واقعہ ایک ایسی مثال ہے جب جذبہ ایمانی سے سرشار عقیدت مند کو بلا پہنچنے کے ارادے سے کراچی کے سمندر میں کود پڑے جس کے بعد بیس سے زیادہ لاشیں پانی سے برآمد ہوئیں پھر وہ واقعہ ہے جس میں ایک صاحب نے خواب دیکھا جس میں ان کو حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کو قبرستان کے دور چنانچہ انہوں نے سنت ابراہیمؑ کی تقلید میں بیٹے کو دفن کر دیا۔ اور آپ نے اس بانجھ عورت کا قصہ بھی سنا ہوگا جس نے کسی کے کہنے میں آکر اپنے پڑوسی کا بچہ قتل کیا اور اس کے خون سے نہائی تاکہ اولاد ہو۔ اس طرح کے ہزار اور قصے ہیں جو بظاہر دلیو الزوں کے افعال ہیں لیکن جو درحقیقت ایک تباہ کن سماجی مرض کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر یہ مرض ان پڑھ طبقوں تک محدود نہ تھا تو بات قابل فہم ہوتی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ ڈگری یافتہ میں بھی توہم پرستی اور خرد دشمنی اکثر اوقات اسی شدت سے پائی جاتی ہے۔

اگر تباہی نفعہ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ توہمات صفت انسان کی جہالت اور لاعلمی کے باعث پیدا ہوئے۔ جوں جوں سائنس علوم نے ترقی کی تو بیماری کے اصل اسباب سمجھیں آئے اور بادل، بارش، بجلی کی حقیقت معلوم ہوئی نتیجتاً بھوتوں کا عقیدہ کمزور ہوتا گیا عین اسی سبب سائنس کی تعلیم انسانوں کی نشوونما کے لئے مفید ہوتی ہے مگر پاکستانی درگاہوں میں سائنس اس مقصد سے نہیں پڑھائی جاتی۔

کچھ عرصہ پہلے مجھے ”فکرنو“ نامی ایک سائنس رسالہ کا تازہ شمارہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ رسالہ کراچی کے کسی ڈگری کالج کے سائنس کلب کا شائع کردہ ہے۔ رسالہ قابل ذکر صرف اس لئے ہے کہ وہ موجودہ دور کے اساتذہ اور طلبہ کی فکری کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ پہلے اور سب سے نمایاں مضمون کا عنوان ہے ”فقرآن اور سائنس“ جس میں ایک سائنس کے ٹیچر نے ڈارون کے ارتقاء آدم کی تھیوری پر اپنے فہم سے زبردست گولہ باری کی ہے۔ ایک دوسرے مضمون کا عنوان ہے ”حیت رائیگر“ جس میں ایسے ایسے معجزات اور کرامات بیان کئے گئے ہیں کہ لکھنے والوں کی عقلی صلاحیتوں پر حیرت ہونے لگتی ہے مصنف سائنسدانوں کو لاکھتا ہے کہ ان میں سے کسی کی بھی تاویل پیش کرے پھر ایک اور مضمون سائنسدانوں کی زندگی کے دلچسپ واقعات کی بابت ہے جس میں بتایا گیا کہ کھاپ کا انجن اس وقت بنا جب جارج اسٹیفنسن نے کتبلی میں پانی ابلتے دیکھا اور کشش ثقل کی تھیوری اس حادثہ کا نتیجہ ہے کہ نیوٹن باغ میں بیٹھا تھا اور ایک سیدب درخت سے لڑ پڑا اس کے سر پر گرا۔ گویا سائنس کی ترقی محض ان حادثات اور اتفاقات کی مرہونِ منت ہے!

اگر ”فکرنو“ جیسے سائنسی رسالے ملک کے تعلیمی ماحول کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ واقعی کرتے ہیں تو توہم پرستی اور خرد دشمنی کو تعلیم سے کوئی خطرہ لاحق نہیں بلکہ ایسی تعلیم ان سماجی امراض کو زیادہ سخت جان بنا دیتی ہے۔ سائنس اور دیگر مضامین اب زیادہ سے اب تعلیم کی ہر سطح اور ہر پہلو پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ سائنس اور دیگر مضامین اب زیادہ سے

زیادہ حفظ کرنے کے اعزاز میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ مکھی پہ مکھی مارنا قابلِ تالش اور اچھے نمبروں کا ضامن ہے جبکہ سیکھنے اور پرکھنے کی کوشش ناپسند کی جاتی ہے۔ چنانچہ رٹے ہوئے حقائق کے بوجھ تلے نوجوان ذہن پس کر مفلوج ہو جاتے ہیں اور ان میں تجسس اور علم کا شوق باقی نہیں رہتا۔ اگرچہ تعلیمی نظام کے یہ عیب نئے نہیں ہیں لیکن حالات کا رجحان بھی بہتری کی جانب نہیں ہے۔ ایک طرف میچروں کے معاشی مسائل تعلیمی اداروں میں انتظامیہ کی فال منلی اور بد عنوانی، اور غیر معیاری نصابی کتابوں کے مسائل زیادہ سنگین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف تعلیمی نصابات کو سیاسی ضروریات کے تحت بدلا گیا ہے۔ مطالعہ پاکستان کو تمام ڈگری کلاسز کے لئے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اب ناظرہ قرآن کے بغیر کوئی شخص میٹرک کا سٹیفیکیٹ حاصل نہیں کر سکے گا اور عربی زبان چٹھی جماعت کے بعد سے لازمی پڑھائی جاتی ہے نتیجتاً اس سے مضامین کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جو مقننوں کے بجائے حافظے کی قوت آزماتے ہیں۔ چنانچہ ان اقدامات سے اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس کی تعلیم کو مزید نقصان پہنچے گا۔

ایک نئی تحریک کی ضرورت ہے

آخر میں میں اس بات پر پھر زور دینا چاہتا ہوں کہ سائنس کی ترقی کے لئے سازگار ماحول کا ہونا اشد ضروری ہے بین الاقوامی اداروں کے سامنے جھولی پھیلا نا، یا نئے نئے تعلیمی اور تحقیقی اداروں کی تعمیر کرنا یا ذریعہ تعلیم کو انگریزی سے اردو کرنا یا اردو سے انگریزی کرنا نا نصابی کتب میں رد و بدل کرنا، سب کے سب ناکافی ہیں اگرچہ ان میں سے بعض پر عمل درآمد بہ ضرورت کرنا چاہیئے۔

لیکن اصل نجات کی راہ اس سے کہیں زیادہ کٹھن ہے کیونکہ معاشرے کے اقدار اور طریقے اس طرح سے بدلے ہوئے کہ روشن خیالی، رواداری اور آزادی نکتہ وحریر معاشرے کا بنیادی جزو بن سکیں۔ یہ فکری انقلاب کیسے برپا کیا جائے؟ ہمیں اس انتہائی اہم اور مشکل سوال کا جواب دینے کا اہل نہیں ہیں۔ البتہ اس منزل تک پہنچنے کے لئے عوام الناس کو سائنس کی روح

سے آشنا کرنا ضروری ہو گا تاکہ وہ مردِ تجرّہ تو بہات کا مقابلہ عقل کی طاقت سے کر سکیں اور ان کے ذہن کے درپے علم کی روشنی کے لئے کھل جائیں۔

سائنس کو مقبول عام کرنے کے لئے ہمیں ملک کی درگاہوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے ایک الگ تحریک کی ضرورت ہے جو وسیع پیمانے پر سائنس اور سائنسی سوچ کو عام کرے۔ ایک شعلِ ہمارے لئے پہلے سے موجود ہے۔ ہندوستان کی عوامی سائنسی تحریک KSSP گزشتہ سال سے صوبہ کیرالہ کے گاؤں اور شہروں میں مصروف کار ہے اس کے بانی چند دانشور تھے لیکن اب یہ تحریک ... ۸۰ سے زائد کارکنوں پر مشتمل ہے اور اس کی سرگرمیاں ہر سال تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ KSSP نے عام فہم سائنس کی ۱۰۰ مختلف کتابیں چھاپی ہیں اور سائنسی رسائل باقاعدگی سے شائع ہوتے ہیں۔ صرف بچوں کے سائنسی رسائل کی ... ۳۰۰ کاپیاں ماہوار تقسیم ہوتی ہیں اس کے علاوہ KSSP نے عوام میں دلچسپی پیدا کرنے کی خاطر کئی سائنسی میلوں کا انتظام کیا، اسکولوں کے سائنسی نصاب میں ترمیم کی پیشکشیں کیں، صحت اور طب پر خصوصی پروگرام شروع کئے اور صنعتوں کی پیدا کردہ آلودگی کے مسائل کو منظر عام پر لانے کی کامیاب کوشش ہے۔ پاکستان کے عوام کو کبھی نئی راہ پر چلنے کی ضرورت ہے، بقول فیض ہے

اب صدیوں کے اقتدار اطاعت کو بدلنے

لازم ہے کہ انکار کا فرماں کوئی اترے

اس فرمان کا نام سائنس ہے اور صرف اسی کی مدد سے ہمارے عوام ذقیانوسی اور فرسودہ دیالیاں

ترک کر سکیں گے۔

ریسرچ فورم اس مضمون کے لئے لاہور ایجوکیشن سوسائٹی کا ممنون ہے۔

جسمانی ساخت اور عورت کی پسماندگی !

ایولین ریڈ

وہ عورتیں جو آزادی نسوان کی تحریکوں میں شریک رہی ہیں اور بالخصوص وہ جنہوں نے اینگلز کی کتاب ”خاندان، نجی ملکیت اور ریاست کی بنیاد“ کا مطالعہ کیا ہے، یہ بات سمجھ پاتی ہیں کہ عورت کی مظلومیت کی جڑیں دراصل طبقاتی سماج میں ہوتی ہیں۔

انہوں نے بجا طور پر سرمایہ دارانہ معاشرتی نظام کو ہنسیت پرست کے القاب سے نوازا ہے جو طبقاتی سماج کا آخری مرحلہ ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے میں عورت کی خلاف امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔

لیکن جو سوال عورتوں کو غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا ان کی جسمانی ساخت کا انہیں کٹر اور ثانوی حیثیت کی مخلوق بنانے اور قائم رکھنے میں کوئی کردار ہے یا نہیں۔

جس معاشرے میں مرد کی بالادستی ہو اور اس صورت حال کو برقرار رکھنے کے لئے وہ نہ صرف تازیج بلکہ سائنس پر بھی قابض ہو لینی اپنی گرفت رکھے وہاں پر خواتین میں ایسی بے یقینی کی کیفیت کی وجہ سمجھنا مشکل نہیں۔

عورت اور اس کی تاریخی حیثیت کے مطالعے کے لئے سائنس کے دو شعبے ہیں جن کی بنیادی بلکہ کلیدی اہمیت ہے، یہ ہیں حیاتیات BIOLOGY اور بشریات ANTHROPOLOGY۔ لیکن دونوں کو اس قدر پیش کیا جاتا ہے کہ عورت کے بارے میں حقائق کو اجاگر نہ کیا جائے جبکہ بطور جس مرد کے کردار کو خوب اہجار کر

پیش کیا جائے۔

عورت کی کمتری کے ثبوت میں جو سب سے گھٹیا اور نیم سائنس پر فہم گنیدہ کیا جاتا ہے وہ جسمیات ہی کے سہانے ہوتے ہیں۔ اس میدان میں مٹھ گھڑت افتادہ ترائیوں کا کہنا ہے کہ عورت کا جسم اور کچھ جتنے کا فعل اس کی جسمانی کمزوریوں اور بے بسی کی بنیاد ہے۔ یہ مجبوری حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے عورت یا مادہ کمتر اور بے چاری بنے اور اپنے سے ہر مرد پر اپنے اور اپنے بچوں کی کفالت کے لئے انحصار کرتی ہے۔ گویا عورتوں کی تمام تر مجبوری اور محکومی فطرت کے سرچھوپ دی گئی ہے۔

اس سے انکار نہیں کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے مرد اور عورت مختلف ہیں، چونکہ عورت ہی بچہ پیدا کرنے کے اعضاء رکھتی ہے اور بچہ جنمیتی ہے۔ لیکن اس باعث یہ کہنا غلط ہے کہ عورت کی مظلومیت یا کمتری کی ذمہ داری فطرت پر ہے۔ بلکہ عورت کی اس حالت کی تمام تر ذمہ داری مردوں کے بنائے ہوئے اُن اداروں اور قوانین پر ہے جو طبقات میں منقسم پدرانہ سماج میں رائج ہیں اور جو سماج طبقات میں بٹا ہوا ہے۔ یہ عورت حال نہ تو حیوانوں میں پائی جاتی ہے نہ ہی دور قدیم کی اس سوسائٹی میں جس میں طبقات کا وجود نہ تھا۔

جنسیت پرست سوسائٹی کی عیب پوشی کے لئے تاریخ کے قطری اور سماجی پہلوؤں کو بھی خوب بٹھا چڑھا کر غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ عورت کی مظلومیت کو اس کی جسمانی ساخت کی وجہ سے حق بجانب قرار دیا جاتا ہے کہ یہ اس کا مقدر ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ جب عورت کی مشکلات اس کی جسمانی ساخت کی بنا پر ہے پھر بھلا اس کی آوازی اور مظلومیت سے نجات کی جدوجہد کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ اپنی ساخت تبدیل نہیں کر سکتی تو اس کے سماجی حالات بدلنے سے کیا فائدہ؟ یہ بات پالتے ہی سے مسلسل ہر وقت اور ہر ممکن ذریعے سے عورت کے دماغ میں بٹھونس دی جاتی ہے۔ اگر اُن ہر مردوں کی بات مانی جائے جو سائنسدانوں کا ہر دپٹی بھرتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ جسمیات عورت کا مقدر تھے اور بہتر ہوگا کہ عورتیں اس حقیقت کو تسلیم

کر لیں اور تنہا رٹا لیں ۔

درحقیقت یہ کہنا تو اتنا ہی غلط ہے کہ جسمانی ساخت عورت کا مقدر ہے جتنا کہ یہ کہنا کہ جسمانی ساخت مرد کا مقدر ہے ۔ اس طرح تو ہم انسان کو حیوانی سطح پر لے آتے ہیں ۔ پھر اگر عورت محض انفرائش نسلی کرتی ہے تو مرد بھی محض ایک سائنڈ بن جاتا ہے ۔ ایسی سطحی سوچ سے ہم اس فیصلہ کن امتیاز کو ختم کر دیتے ہیں جو حیوان اور انسان کے درمیان ہے ۔ اپنے حیوانی اصل اور اس دور کی زندگی کو چھوڑے مدتوں گزریں انسان نے ارتقا کی منزلیں طے کر کے سماجی زندگی گزارنی شروع کی ہے ۔ مرد اور عورت میں جو اختلافات ہیں انہیں سمجھنے کے لئے ہمیں پہلے انسانوں اور حیوانوں میں اس امتیاز کا جائزہ لینا ہو گا جو انسان کو ایک غیر معمولی اور بالکل نئی مخلوق بناتے ہیں ۔

انسان ایک بے مثال جنس

جس وقت سے ڈارون نے اپنا یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ انسان کا ایک بڑا تر قسم کے بن مالنس سے ارتقاء ہوا ہے بے شمار مضامین حیوان اور انسان کی مشابہت اور یکسانیت پر لکھے جا چکے ہیں ۔ لیکن اس موضوع پر کہ انسان اور حیوان میں کقدر زبردست امتیاز ہے اس کی اہمیت کے باوجود بہت کم روشنی ڈالی گئی ہے ۔ حالانکہ یہی امتیاز انسان کو ہر قسم کے حیوان سے بلند و بالا اور ایک غیر معمولی جنس بناتا ہے ۔

مارکس کے ماننے والوں نے انسان کے اسی غیر معمولی پن کے اصل منبع کی نشاندہی کی ہے ۔ شعوری محنت اور ضروریات زندگی کی پیداواری صلاحیت یہ دونوں باتیں کسی حیوان میں نہیں پائی جاتیں ۔ انسان کے ارتقاء کے سلسلے میں اینگلس نے نظریہ محنت اپنے اس مفہوم میں پیش کیا جس کا عنوان تھا "بن مالنس سے انسان تک" اِلتقانہ محنت کا کردار ہے ۔

آج آثار قدیمہ اور بشریات کے بڑے بڑے ماہر مثلاً، واش برن، ہول، اوکلی اور گورڈن چائلڈ اور دیگر ماہرین اوزار سازی کی انسانی قابلیت کو انسان کی مخصوصیت تسلیم کرتے ہیں جو اسے دیگر حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے ۔ واش برن کے مطابق انسان کے ارتقا کی

کی ابتدا ہی اولین نہایت سادہ قسم کے اوزاروں کی ساخت سے ہوئی جس نے اسے آج کی مہذب دنیا تک پہنچایا۔ گورڈن چائلڈ اینگلز ہی کی بات دہرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ تاریخ سے قبل کے آثار قدیمہ ظاہر کرتے ہیں کہ محنت ہی سے آدمی انسان بن پایا۔

جو لوگ محنت کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بن مانس بھی قدرتی اشیاء کو اوزار کی طرح استعمال کرتے ہیں چنانچہ یہ کہنا درست نہیں کہ ہمارے انسان بننے میں محنت کوئی بنیادی حقیقت ہے۔ لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ بن مانس اپنے ہاتھوں کے استعمال میں چاہے کتنے ہی ہوشیار ہوں یا انہیں سہایا جاسکے لیکن ان میں سے کوئی بھی خود اوزار نہیں بنا سکتا۔ حیوانوں میں محنت کی تقسیم جنس کی بنیاد پر نہیں پائی جاتی اسی طرح انسانی ارتقاء سے پہلے زندہ رہنے کی خاطر منظم محنت کا رواج بھی نہ تھا۔ بقول آڈمن ہوبل ”پنچے جن سے لو چا جائے، ہاتھ جن سے لوچی ہوئی خوراک منہ تک پہنچائی جائے، یہ بھی ہمارے بشر یا تو رشتہ داروں کی تکنیک“ اس کے برعکس انسان کا محنت پر اسقدر انحصار ہے کہ اگر اس کی پیداواری قابلیت ختم ہو جائے تو بہت جلد بطور ایک جنس اسکا وجود بھی ختم ہو جائے۔ ایک بے مثال جنس یعنی انسان کی زلیست اور ترقی محض اس کی محنت کی صلاحیت اور پیداواری سرگرمیوں کی وجہ سے ہے۔ ہم محض انفرائش نسل ہی میں مصروف نہیں بلکہ ضروریات زندگی کو بھی پیدا کرتے ہیں۔

انسان اور فطرت کے باہمی تعلقات میں انسانی محنت سے زبردست تبدیلی واقع ہوئی ہے جس سے پیداوار کا اہمیت بھی بھٹکتی ہے۔ دنیا دی طور پر حیوان جسمانی عوامل کی وجہ سے فطرت پر حادی نہیں ہو پاتے بلکہ اس کے آگے بے بس ہوتے ہیں۔ لیکن انسان نے اس سلسلے کو الٹا کر دیا ہے۔ انسان نے اپنی محنت کے ذریعہ فطرت پر اثر انداز ہوتا سیکھ لیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایک جنس یعنی انسان نہ صرف اب جسمانی ساخت کی براہ راست پابندیوں سے نجات حاصل کر سکا بلکہ اپنے سابقہ حاکم یعنی فطرت پر بھی قابو پاسکا۔ کہا جاتا ہے کہ حیوانوں کی تاریخ توان کے لئے لکھی جاتی ہے لیکن انسان وہ واحد جنس ہے جو خود اپنی تاریخ بناتا ہے۔

فطرت پر قابض ہونے کے ساتھ ساتھ انسان نے نئی نئی ضروریات کی طلب بھی پیدا کر لی اور یہ وہ خصوصیت ہے جو جانوروں میں نہیں پائی جاتی۔ جانوروں کی ضروریات خوراک اور افزائش نسل تک محدود ہیں جب کہ انسان کی طلب خواہشات اور ضروریات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو کچھ کرے میدان میں زیادہ واضح ہے۔ صنعت کی دنیا سے اگر ہم مثال لیں تو دیکھیں گے کہ انسان نے پہلے مٹھے والی کھاڑی سے آگے چل کر دتے والی کھاڑی کی ضرورت محسوس کی۔ کھروسی لکڑی سے شروع ہو کر زمین کھودنے کے لئے ہل ایجاد کیا۔ معمولی چرخے اور ٹکلی بنے موجودہ دور کی کپڑا بننے کی مشینوں کو جنم دیا۔ تعمیراتی ضروریات نے گھاس بھوس کی جھونپڑیوں سے گز کر شاندار کا رہائش اور فلک بوتیس عمارتوں کی شکل اختیار کر لی۔ صنعتی انقلاب کیوجہ سے تیز رفتاری کی ضرورت نے بیل گاڑی کو معدوم کر کے دھاتی جہاز ٹرین موٹر ہوائی جہاز اور خلائی جہاز۔ کو جنم دیا۔

سماجی زندگی میں انسانوں کے آپس کے تعلقات اور نئی سرگرمیوں کے جزو کے طور پر تعلیم سائنس اور آرٹ کے میدانوں میں نئی نئی کچھل ضروریات ظاہر ہونے لگیں یہاں تک کہ انسان کی زندگی میں خوراک اور جنس جیسی بنیادی ضرورتوں کو بھی تبدیل ہونا پڑا۔ انسان کے کھانے جنسی تعلقات اور افزائش نسل کے عمل جانوروں سے مختلف ہیں اور انکا انحصار انکے برلے ہوئے معاشرتی معیار پر ہے۔ جیسا کہ مارکس نے کہا تھا، بھوک تو بھوک ہی ہوتی ہے مگر وہ بھوک جو پکا پکا یا گوشت چھری کانٹے سے کھا کر دور کی جائے، اس بھوک سے بہت مختلف ہوتی ہے جسے اٹھنا ضخ اور دانتوں کی مدد سے کچی گوشت کھا کر مٹایا جائے،

انسانی فطرت کے بیرونی مظاہرے یعنی اپنے گرد و پیش میں جو بڑی اہم تبدیلیاں لایا ہے اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی اہم تبدیلیاں خود اس کی اندرونی فطرت میں بھی رونما ہوئی ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان نے اپنے جسم سے بالوں کالبادہ اتار پھینکا اور اپنی بندر نما خصوصیت سے چھٹکارہ حاصل کر لیا ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جانوروں کی طرح ہر چیز پر

وہ عمل ظاہر کرنے کی بجائے اب انسان کی سماجی فطرت و عمل کی بنیاد ٹھہری۔ آج ہم میں تقریباً وہ تمام حیوانی خصوصیات جو ابتدائے میں انسان میں پائی جاتی تھیں، کی جگہ سیکھنے کی خصوصیت نے لے لی ہے۔

یہ مختصر تبصرہ جس میں ہم نے انسان اور دیگر انواع کے درمیان اہم امتیاز کو اجاگر کیا ہے اس قسط کو جھٹلانے کے لئے کافی ہے جس کے مطابق انسان بھی ایک جانور ہی ہے بس تھوڑا سا مختلف۔

یہ کہنا بڑی حد تک صحیح ہو گا کہ اگرچہ اب تک ہماری چند جسمانی خصوصیات جانوروں کی شاہرہ ہیں لیکن ہم نے اپنے آپ کو ان کی محدود زندگی سے بلند کر لیا ہے۔ ہم اپنی قوت محنت، پیداواری عمل اور سماجی قوتوں سے اتنا زیادہ بنے اور تبدیل ہونے لگے ہیں کہ اب ہم نے جسمانی بناوٹ کی غلامی سے نجات حاصل کر لی ہے۔

انسان کے ارتقا کا سرچشمہ درحقیقت یہی تھا کہ انسان سماجی جسمانی ساخت کی بلکہ راست گرفت سے آزادی حاصل کر چکا تھا۔ انسان کی سماجی زندگی کی جڑیں کلچر میں ہیں نہ کہ جسمانی ساخت میں۔ ہم اسی مقام سے اس من گھڑت قسط کو جھٹلانے کا آغاز کرتے ہیں جس کے مطابق جسمانی ساخت عورت کا مقدر ہے۔

عورت کی کمتری کی دلیل میں دو نظریہ رحم

بشریات کی طرح حیاتیات بھی ایک نوعمر سائنس ہے اور اس کی بھی غلط توضیح ہو سکتی ہے اور سطحی نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں اور سنجیدہ سماجی اور سیاسی پہلو والے سوالات کے جواب میں سفید بھوٹ سے کام لیا جاسکتا ہے جبکہ بہت سے حیاتیات اور بشریات کے بہت سے ماہر سرمایہ دارانہ تصورات اور ذہنیت سے مغلوب ہیں چنانچہ عورت کے بارے میں سچائی کی جستجو میں ہمیں دو سہری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ فرض کر لیتے ہیں کہ عورت تو رحم لیکر پیدا ہوئی ہے جسکی وجہ سے وہ کبھی بھی براہ راست جسمانی پابندی سے نجات نہیں پاسکتی

اور ہمیشہ اپنے انفرائش کے فعل کی غلام رہے گی۔

لیکن عورت کی کمری کی دلیل میں اوپر والا نظریہ آنا ہی کمزور ہے جتنی کہ وہ دلیل جو مرد کی بزمی کے ثبوت میں اسکی جسمانی ساخت کے بارے میں پیش کی جائے۔ نہ جانے کیوں بلا کسی سبب عورت اور مرد کی انفرائش نسل میں جسمانی ساخت کے فرق کی بنا پر یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔ عورت اپنے جسم کی وجہ سے کم عقل ہے۔ چنانچہ ذہنی ترقی سے قاصر، تہذیبی اور دیگر صلاحیتیں حاصل کرنا اس کے لئے مشکل ہیں۔ دوسری طرف مرد اپنی خصوصی جسمانی ساخت کی وجہ سے اور جسم کی مجبوریوں سے آزاد ہونے کی بنا پر اپنے ذہن اور اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح بڑھا سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں من گھڑت ہیں اور ان کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حیوانوں کی دنیا میں مرد اپنی فطرت سے مجبور ہے نہ کہ عورت، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد فطرتاً اپنے جنسی رجحانات میں انتشار پسند خاصیت رکھتا ہے۔ مطالعے اور مشاہدے سے ہم جانتے ہیں کہ مادہ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے حیوانات میں زاپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ان کے درمیان سخت مقابلہ رہتا ہے۔ گو اسے اکثر ”رقابت“ یا حسد کہا جاتا ہے لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ الفاظ مناسب نہیں چونکہ یہ جھگڑا کسی خاص مادہ کے حصول کے لئے نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ ایک وحشیانہ جھگڑا اور فانی جذبہ ہوتا ہے جس میں سخی پسند یا محبت کا دخل نہیں ہوتا بلکہ حیوانات تو محض ایسے مقام پر جکڑے ہوئے ہیں جہاں انکی نسل کی مادہ جانوروں کا بسیرا ہوتا ہے بعض تو ایسے بھی ہیں جو مادہ کی غیر موجودگی میں بھی زاپس میں لڑتے ہیں بالخصوص جب ان کا مستی کا دور ہوتا ہے۔

حیوانوں کی دنیا میں اپنی جھگڑا اور جنسی خصوصیات کی وجہ سے نہ علیحدگی پسند، انفرادیت پسند اور اجتماعی طرز زندگی اختیار کرنے والے گروہوں میں مشابہت ہونے کا اہل نہیں ہوتا بہت ہوتا وہ ایک چمکاہ میں یا انفرائش نسل والے علاقہ میں ایک دوسرے کی موجودگی برداشت

کریٹے ہیں۔ بعض جانور باحفظہ بڑے درندے اکیلا گھومتے ہیں۔ نروں کی آپس میں تعاون کرنے سے فطری مجبوری انکی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔

دوسری جانب اپنے مادہ زندگی کی وجہ سے عورت ایسی مجبوری سے بچی پڑتی ہے۔ عورت اجتماعی زندگی کی ابتداء اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے اور ایسا ماحول بناتی ہے جس میں تعاون پر ان پر پڑھتا ہے اور خاندانی رشتے گہرے ہوتے ہیں۔ بعض حیوانات میں مثلاً بندروں میں بلکہ شیرنیوں تک میں بھی بہت ساری مادہ اپنی اور ان کے بچے سب مل کر ایک جگہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ جانور جینے کی جنگ میں صرف اپنی فکر کرتا ہے جبکہ مادہ اپنے مادہ جذبے کی وجہ سے اپنی اولاد کی پرورش اور تحفظ کے لئے بھی اتنی ہی جدوجہد کرتی ہے جتنی خود اپنی بقا کے لئے اجتماعی امور میں مسلسل عمل و فعل کی وجہ سے مادہ عموماً زیادہ ذہنی سوچ بوجھ والی چالاک اور حالات سے بہرہ آزا ہونے کے قابل ہوتی ہے۔ شکاری اکثر مادہ جانور خاص طور پر بچے والی مادہ کی ان خصوصیات کا اعتراف کرتے ہیں اور ایسے جانور کا شکار کرتے وقت احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ مادہ ذہانت کا سب سے اونچا معیار دودھ پلانے والے جانوروں میں پایا جاتا ہے جو بچے کے ایک نوزائیدہ بچے کی پرورش کرتے ہیں جن کی سب سے بڑی مثال بندر ہیں۔ رابرٹ آڈے جو خود مردوں کی بزمی کا دعوتے دار ہے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مجبور ہے جب وہ کہتا ہے، "حیوانات میں جتنا ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں مزے زیادہ مادہ قوی نظر آتی ہے۔ مدتوں سے نر کا الجھا ہوا ذہن مادہ کی برتری کی بنیاد بنا ہے، بریٹن کھلے الفاظ میں کہتا ہے کہ حیوان مادہ حیوان سے کہیں زیادہ کند ذہن ہوتا ہے۔

ان باتوں پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ نظام فطرت میں عورت کو کم تر درجہ دینے کا "نظر پر رحم" بے بنیاد ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو فطرت عورت کے حق میں جانب دار ہے چونکہ اس پرسنل کی بقا کا دار و مدار ہے۔ زندہ رہنے کی جدوجہد میں مادہ نہ فرائض کی انجام دہی نے عورت کو زیادہ کارآمد بنایا اور اسی امر نے ہمارے آباؤ اجداد کو فطری طریقوں پر زندگی کے لئے جدوجہد

کے دور سے گزر کر اپنی محنت کی کارکردگی کے ذریعے بقائے انسانی کی منزل تک پہنچا یا بندرے انسان تک کے ارتقائی دور میں عورت مرد سے کہیں زیادہ پیش پیش رہی ہے۔ شروع سے زیادہ قابلیت اور باہمی تعاون کی خصوصیات رکھنے کی وجہ سے عورت نے زندگی کی ضروریات پیدا کرنے میں پہل کی اور اس طرح ایک نئے اور بے مثال انسان کی ابتدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حیوانی دنیا میں مادوں کے عمل چل کر پھٹنے کے طریقے نے قدیم انسانی سماج میں مادہ دارانہ قبائلی نظام یا ساکے لفظوں میں مادہ دارانہ نظام کو جنم دیا اور اس کے سینکڑوں سال بعد ہی جب پدرانہ طبقاتی نظام وجود میں آیا اس وقت عورت سے اس کی سماجی زندگی کی حاصل کردہ اعلیٰ انسانی قدریں چھین لی گئیں اور ابے حیوانوں کی سطح پر لا کر محض مادہ دارانہ فرائض سونپ دیئے گئے۔ نئی ملکیت اور خاندان کی بنیاد پر قائم ہونے والے سماج میں جس میں مرد کو بڑی حاصل تھی عورت کی جانی ساخت یعنی اسکا رحم اور بچہ جننے کی قابلیت کو ایک ایسی استحصالی ظلم اور جبر کی تعبیر میں ڈھال دیا گیا جس میں وہ آج تک محکوم ہوئی ہے۔ لیکن اس کی اس حالت کی ذمہ داری فطرت پر نہیں عائد ہوتی بلکہ اسکا تمام نذر ذمہ دار مرد ہے۔

جو لوگ عورتوں کی کٹری کے سلسلے میں ”نظریہ رحم“ کے قائل ہیں وہ اکثر اپنے نظریے کی حمایت میں ایک اور ناہنجاری غلط نظریہ مرد کی نہ ختم ہونے والی بزرگی کا بھی پیش کرتے ہیں۔ اس طرح وہ حیاتیات کی سائنس BIOLOGY کو گرا کر قصہ کہانی کی سطح پر آتے ہیں جس میں ہمارے دور کے پدرانہ نظام پر قائم خاندان کو ویسے ہی پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ حیوانی دنیا میں ہے۔ ان کے نزدیک حیوانی خاندان میں انسان کے خاندان کی طرح ایک نر خاندان کا بڑا ہوتا ہے اور اس کی مادہ اور بچے اپنی حفاظت اور بخوراک کے لئے اس کے دست نگر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ بزرگ ہے۔ اس حیوانی ہیرو کو حاکم نر کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ اور بچہ قصہ کہانی لکھنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہمارے سماج میں بھی شوہر اور باپ کو اسی روپ میں پیش کرتے ہیں جیسا کہ حیوانوں میں انہیں نر کا کردار دکھائی دیتا ہے بلکہ ان میں سے زیادہ پرکھتے تصور رکھنے والے اس نر حیوان کو کچھ

اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا حکمران ہے جسکا اپنا حرم ہو، کئی بیویاں، دانشا میں اور غلام عورتیں ہیں اور ان سب کی زندگی اور قسمتوں کا وہ فیصلہ کرنے والا۔ تصور کی اس اڑان کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟

”حاکم نر حقیقت اور افسانہ“

حیوانوں کی دنیا میں ”برتر نر“ کا فطری منظر موجود ہے چونکہ جیسا ہم پہلے کہہ چکے ہیں اس دنیا میں نر بہت جھگڑاؤ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں گتھم گتھا رہتے ہیں جنسی محاذ پر بھی ہر نر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے حریفوں کو پسپا کر کے اولیت حاصل کر لے۔ جو فاتح ہوتا ہے وہ دوسرے نروں پر بھی برتری حاصل کرتا ہے کم از کم وقتی طور پر یا اس وقت تک کے لئے جب تک کہ اسے کوئی اور قوی نر پسپا نہ کر دے۔

اس برتری کی لڑائی میں ایک خاص بات عام طور پر بیان ہو چلا دی جاتی ہے یا لگاؤ کر پیش کی جاتی ہے۔ کہ یہ لڑائی محض نروں کے درمیان ہے۔ جب برتر نر اپنے حریفوں کو پسپا کر چکا ہوتا ہے تب بھی اسے کسی ایک مادہ یا مادوں پر برتری حاصل نہیں ہو جاتی صرف رسائی ہوتی ہے جہاں تک ان مادوں کا تعلق ہے وہ کامیاب نر کو محض سائڈ کے طور پر قبول کر سکتی ہے اور بالآخر یہ رضا مندی بھی حاصل ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے جب وہ تمام نروں کو چھوڑ کر اپنی زوجگی کی تیاری اور نئے بچوں کی پرورش میں مشغول ہو جاتی ہے۔ نروں کی آپس کی لڑائی کے نتیجوں سے قطع نظر مادوں میں خود اپنے طور پر بالکل خود کفیل ہوتی ہیں اور نر کی مدد کے بغیر اولاد کی نگہداشت کرتی ہیں۔

وہ لوگ جو اپنے آپکو سائنس دان کہتے ہیں اور بچوں کے لئے کہانیاں بھی لکھتے ہیں وہ حیوانوں کی دنیا میں خاندان کا پدری نظام رائج دکھاتے ہیں۔ لیکن حقیقت اس کے عکس ہے۔ بعض چڑیاں اور مچھلیاں ایسی بھی ہیں جن کے نر اُنڈوں کی حفاظت میں غیر متکرمرتے ہیں۔ لیکن یہ خاندانی عمل نہیں ہوتا بلکہ تخلیقی عمل کا جزو ہے۔ حیوانی مخلوق کی بھاری اکثریت

اور ان میں بھی خاص طور پر دو دھڑلاتے والے حیوانات جن سے انسانی ارتقا کا براہ راست تعلق
جوڑا جاسکتا ہے، سب میں دیکھا گیا ہے کہ مادہ ہی اپنے بچونگی نگہداشت کرتی ہے۔ بری فالٹ کا
کہنا ہے کہ ہر عمر رسیدہ حیوان چاہے نر ہو یا مادہ اپنی ضروریات خود پوری کرتی ہے اور یہ صرف
ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچونگی کفالت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔

دوسرے لفظوں میں حیوانوں کی دنیا میں نر کی جنسی جا رحیت اور بھگڑا لوہن اس کے
خانہ زانی پدرانہ کردار میں رکاوٹ ہے۔ صرف انسانوں ہی کی دنیا میں ہم مرد کو خاندان میں
عورت کی طرح ذمہ داری کا کردار ادا کرتے دیکھتے ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوا جب انسانی
سماج میں مرد نے اپنے حیوانی جسمانی خصوصیات سے نجات حاصل کر لی اور نئی اونچی قدریں
اپنائیں۔ سماجی زندگی نے مرد کے جنسی رویہ میں تبدیلی پیدا کر دی اور بعد میں اس نے پدرانہ فرائض
انجام دینا شروع کر دیے۔

کہا جاتا ہے کہ چونکہ نر لڑ سکتا ہے اس لئے وہ خاندان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی
من گھڑت قصہ ہے یہ سچ ہے کہ بعض جانوروں میں نر ماداؤں اور بچوں کے گرد گھوم چکر لگاتے رہتے
ہیں لیکن یاد رہے کہ ایسا کرتے ہوئے یہ نر ماداؤں یا بچے کے لئے نہیں لڑتے بلکہ خود اپنی زندگی کے
لئے لڑتے ہیں۔

حیوانوں کی دنیا میں ہر ایک اپنی جان کی حفاظت کے لئے یا تو لڑتا ہے یا بھاگ کھڑا ہوتا
ہے سوائے مادہ کے جو اپنی اولاد کے خاطر سینہ سپر ہو جاتی ہے۔ گویا حیوانی خاندان محض ایک چھوٹا
سامادرا نہ نظام ہوتا ہے جہاں جنسی حفاظت اور کفالت دونوں فرائض مادہ انجام دیتی ہے۔ ہمارے
سماج کے پدرانہ خاندان سے اس کی کوئی مشابہت نہیں جہاں پر باپ خاندان کا محافظ اور کفیل
ہوتا ہے اور حاکم بھی۔

ایک اور عام دلیل جو مرد کی بزرگتری کے طور پر عموماً پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حیوانوں
میں نر جسمانی طور پر گوشت پوست اور ڈھانچے کے اعتبار سے مادہ سے بڑا ہوتا ہے۔ اس میں

شہ نہیں کہ اس بڑے پن کی وجہ نر کی سلسل جا بجا اور جھگڑا لفظ ہے، ہنیری سن کا کہنا ہے جسمانی طور پر جو جانور قدرت قامت میں دوسروں سے بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی دوسروں سے بڑھ کر کھاتا ہے اور ایک قسم کے حیوان میں جو قوی ترین نہ ہوتا ہے اس کی ماداؤں تک رسائی آسان ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ باور کر لینا غلط ہو گا کہ مرد کی جسمانی گوشت پوست کی طاقت کی وجہ سے اے عورت پر کوئی فضیلت حاصل ہے گو کہ اس کی جسمانی طاقت اے دوسرے کمزور مردوں سے بڑھنا سکتی ہے۔

فطری اعتبار سے کسی نر کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ مادہ ہی کرتی ہے خواہ وہ نر قوی تم ہی کیوں نہ ہو۔

پھر یہ قبولیت بھی صرف اتنے ہی عرصے کے لئے ہوتی ہے جب تک مادہ محسوس کرتی ہے کہ نر کی موجودگی اس کے لئے تکلیف کا باعث نہیں ہے نہ ہی اس کی وجہ سے اے کوئی پریشانی ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جب مادہ بچے جننے والی ہوتی ہے تو نر اے بالکل اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔

ہم نے دیکھ لیا کہ وہ لوگ کس قدر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں جو حیوانی دنیا میں بھی عورت کو بے بس دکھلاتے ہیں جو جینے کے لئے اور تحفظ کے لئے اپنے باپ یا اپنے شوہر کی مرہون منت ہے۔ پدرانہ نظام خاندان تو خاص طور پر ایک انسانی ادارہ ہے جو سماجی معاشرتی تاریخ میں بہت دیر کے بعد نئی ملکیت اور طبقات کے قیام کے ساتھ ساتھ وجود میں آیا۔ نظریہ رحم اور حیوانی پدرانہ نظام یہ دونوں من گھڑت تھے ساتھ ساتھ چلائے گئے تاکہ عورت کو کمزور ثابت کیا جائے۔ عورت کی مظلومیت کے بنیادی سماجی حقائق کو پوشیدہ رکھنے کے لئے جان بوجھ کر حیاتیات اور حیوانیات کی سائنس کو مسخ کیا گیا ہے۔

آئیے اب ہم دیکھیں کہ حیاتیات کو مسخ کرنے والوں نے بشریات کا کیسے سہارا لیا ہے۔

عورت کی کمترشی کا نظریہ شکار

اس نظریہ کی بنیاد پہلی تقسیم محنت پر ہے جو مرد اور عورت کے درمیان وجود میں آئی تھی جس کے مطابق مرد کا کام شکار کرنا اور جنگ کرنا ہوتا تھا جبکہ عورت کا کام خوراک پیدا کرنا اور پڑاؤ یا گھر کے دوسرے امور سے نمٹنا تھا۔ شکاری مرد کے کردار کو بہت اعلیٰ و گھلا یا جاتا تھا جبکہ عورت کی محنت کو گھٹیا سمجھ کر پیش کیا جاتا تھا۔ اپنی مادہ مانہ مہوریوں کی وجہ سے عورت پڑاؤ یا رہائش گاہ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔

لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ محنت کی اس قدیم تقسیم میں زیادہ اہم کردار شکاری مرد کا نہ تھا بلکہ گھریلو عورت کا تھا۔ سب سے پہلے خوراک ہی کو بچھے جو ایک بنیادی ضرورت ہے اور جسے پورا کئے بغیر دوسرے کام ہو نہیں سکتے تھے۔ مرد شکاریوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ خوراک جمع کرتی تھیں۔ شکار خطرناک بھی ہوتا تھا اور مرد کوئی مرتبہ خالی ہاتھ لوٹتے تھے ایسے میں عورتوں کی جمع کی ہوئی خوراک ہی کام آتی تھی خوراک پر عورتوں کا ہی قبضہ ہوتا تھا جو نہ صرف روزمرہ کی ضرورت کے لئے اسے تیار کرتی تھیں بلکہ آئندہ کے لئے بھی پس انداز کر چھوڑتی تھیں جو تین قدیم اشتہالی سماج کی ریڑھ کی ہڈی تھیں۔

مگر یہ تو صرف عورت کے کام کی ابتداء تھی۔ یہاں پر قدیم دور میں عورت کی حفاظت کے کردار پر زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ جس دوران مرد خوراک کے لئے شکار میں مصروف ہوتا تھا عورت اسی طرحے میں بچڑے کی چیزیں ہٹی کے بہتین بناتی تھی، مختلف دست کاریاں کرتی تھی، جڑی بوٹیوں کو آزماتی تھی اور سائنسی علوم کی ابتدائی تشکیل کر رہی تھی۔ ایک جانب لکڑی کے ٹوکیلے بچڑے سے زمین کی کھدائی کر کے کاشتکاری کی ابتداء کی تو دوسری طرف عورت ہی نے جنگلی جانوروں کو پالتو بنا کر خوراک کے لئے ان کی افزائش کو بھی فروغ دیا۔ یہی وہ اہم اقدامات تھے جو تہذیب انسانی کی بنیاد بنے اور جنہوں نے انسان کو شکاری صنعتیوں نے نجات دلائی اور اعلیٰ قسم کے پیداواری عمل کے قابل

بنایا۔ چنانچہ یہ صاف ظاہر ہے کہ پہلی بار جب جنس کی بنیاد پر محنت کی تقسیم ہوئی تو اہم کردار مرد شکار کی کا نہ تھا بلکہ عورت کا تھا۔

مردوں کی بزرگی کے دعویدار قدیم سماج میں عورت کے پیداواری عمل کی اہمیت کو نظر انداز کرتے میں بڑی نا انصافی کے مرتکب ہوتے ہیں اور اسے محض ایک گھریلو کام کی نوعیت دیتے ہیں۔ اس دور میں جنگاں الگ تملک خاندانوں کا وجود ہی نہ تھا نہ ہی کوئی ایسا صاحب جائداد حکمران طبقہ تھا جو عورتوں کو اپنی محنت کا صلہ حاصل کرنے کے لئے خاندان کی عوامی پر عبور کرے قدیم گھرانے ایک طرح سے سماجی زندگی کا محور ہوتے تھے۔ اور اپنے زمانے کی فیکٹری ”درگاہ“ تجربہ گاہ اور دو خانہ اجتماع گھر سب ہی کچھ تھے۔ اس دور کے مادرانہ نظام میں اشتمالی طور پر کام کرنے والی عورت آج کے دور کی عورت سے بہت مختلف تھی جبکہ موجودہ دور کی عورت کا محور اس کے گھر کی محروم دنیا ہے۔

یہاں پر ہمارا مقصد مرد کی اس قابلیت کو جھٹلانا نہیں ہے جو اس نے اپنے شکار کے پیشے میں حاصل کی تھی۔ بلکہ ہم صرف توازن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور مرد کی محنت کو اس کے صحیح مقام پر اور پس منظر میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس طرح ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ درحقیقت نہ صرف عورت کے کام کی اہمیت کو جھٹلایا گیا ہے بلکہ مرد کی شکار کرنے کی محنت کی بھی پوری طرح قدر نہیں کی گئی۔

اپنے اس دور کے سماجی اور معاشی ارتقاء کی مناسبت سے مخصوص حالات میں محنت کی تقسیم کے تقاضے کے مطابق مردوں اور عورتوں میں کام بانٹ دیا جاتا تھا کئی لکھنے والوں نے مردوں کے شکار کے کارنامے کو عورت کے کاموں پر زیادہ فوقیت دی عورت کو محض خوراک جمع کرنے والا لکھیا کام کرتے دیکھا یا ہے جب کہ مرد کو جنسی اعتبار سے بزرگ و شکاری اور سپاہی کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔

ایک اور امر بھی جائزہ لےنا ضروری ہے جو ہم اس کے خیال میں عورت کے راستے میں حمل اور بچوں کی پرورش دو بڑی رکاوٹیں ہیں جبکہ دور قدیم کامرو

اپنی تیز رفتاری اور جسمانی طاقت کی وجہ سے شکار جیسا اہم کام انجام دے سکتا تھا۔
 ہم یہ بات تو تسلیم کر سکتے ہیں کہ مردوں کی لڑاکو عادتوں نے انہیں شکاری بننے میں کافی
 سہولت پیدا کر دی، لیکن ہم اس خیال کو رد کرتے ہیں کہ عورتیں اپنے رحم کی وجہ سے جسمانی
 اعتبار سے شکار کرنے سے قاصر ہے۔ اس مغالطے کو بڑی آسانی سے جھٹلایا جاسکتا ہے اگر ہم
 حیوانوں کی دنیا پر نظر ڈالیں، جہاں پر درندوں میں مادہ بھی اتنی ہی اچھی شکاری ہوتی
 ہے جتنا کہ نر۔ شیر اور چیتے کی مادہ کے راستے میں شکار کے دوران اسکا رحم مانع نہیں
 آتا اور نہ ہی کسی مجبوری کا باعث بنتا ہے۔

البتہ انسان کا ارتقا درندوں سے نہیں بلکہ خود ایک جمع کرنے والے بن مانس سے ہوا
 ہے لیکن عورتوں کے لئے جو اپنی کمتری کے نظریہ کے شکار، کو رد کرنا چاہتی ہوں یہ ضروری
 نہیں کہ وہ اُن سارے اسباب کی گفتیاں سلجھائیں جن کی وجہ سے سب سے پہلی محنت کی
 تقسیم میں انہیں شکار کا کام نہیں سونپا گیا تھا۔ اتنا ہی کافی ہوگا اگر مردوں کے مغالطے میں
 عورتیں جو کہیں زیادہ اہم اور مختلف کام انجام دیتی تھیں انہیں اُجاگر کیا جائے۔ چاہے اس کی
 کوئی بھی وجہ کیوں نہ ہو لیکن مختلف سرگرمیوں میں سے صرف ایک کام عورتوں نے مردوں
 کے لئے چھوڑ دیا تھا یعنی شکار کا۔

بالآخر ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی کمتری کے سلسلے میں ”نظریہ شکار“ اتنا ہی مہمل ہے
 جتنا کہ ”نظریہ رحم“ جس کے ذریعہ سے یہ نظریہ وجود میں آیا تھا۔ ایک نظریہ بشریات کی غلط
 تشریح کرتا ہے تو دوسرا نظریہ حیاتیات کی۔ لیکن یہی تشریح جعلی مانس والوں کو بھولوں
 کی کمتری کے لئے پراپیگنڈہ کرنے کے لئے مواد فراہم کرتے ہیں۔

کیا عورت ہمیشہ مظلوم رہی ہے

عورتوں کی آزادی کی تحریک کے ابھرنے کے دوران بعض غیر سائنسی نظریات سے
 مرعوب ہو کر کچھ شریات کے ماہر اور نوآئین قلم کار بعض قانونی تناجج اختیار کرنے لگے ہیں۔

انکا کہنا ہے کہ عورت تاریخ میں ہمیشہ مظلوم رہی ہے نہ کہ مفسرہ پدرانہ نظام کے دور میں۔ انکا خیال ہے کہ زمانہ قدیم میں اگر وہ پدرانہ دور کی طرح اپنے باپ اور شوہر کے ظلم سے آزاد تھی تو وہ اپنے بھائیوں چچا ماموں وغیرہ کی طالب تھی۔

دنیا کے مختلف حصوں میں قدیم طرز کے کچھ ایسے معاشرے آج بھی پائے جاتے ہیں جہاں پر کم و بیش مادرانہ نظام کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ان معاشرہوں میں شجور نسب ماں کی طرف سے بنایا جاتا ہے۔ ان معاشرہوں میں ماموں کا وہی کردار ہوتا تھا جو پدرانہ نظام میں باپ کا ہوتا ہے۔

یہ بچے کچھ معاشرے مادرانہ نظام کی باقیات میں سے ہی ہیں اور پدرانہ نظام سے متاثر ہو کر تبدیلیاں پا کر بھی پچھلے سماجی نظام کی ترجیحات کی نشان دہی کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پچھلی صدی میں جب بشریات کے ماہرین نے اپنا کام شروع کیا۔ اس وقت تک بیشتر قدیمی قبائل کا ڈھانچہ بدل چکا تھا۔ پہلے جن قبائل میں ماں اور ماموں یا بہنوں اور بھائیوں سے ایک خاندان کی پہچان ہوتی تھی اب ان کی جگہ ایسے خاندانوں کا رواج چل پڑا جنہیں ماگن، جوڑی دار خاندان، کہتا ہے۔

لیکن اس قسم کا خاندان بھی اب تک مادرانہ اجتماعی نظام کا ایک حصہ تھا جو اس پدرانہ خاندان سے بالکل مختلف تھا جسے طبقاتی سماج نے جنم دیا۔ قبیلے سے باہر کا ایک مرد مادرانہ گروہ میں ایک عورت کے شوہر کی حیثیت سے داخل ہوتا تھا، جو بیوی بچوں کی کفالت تو کر سکتا تھا لیکن اس کی حیثیت ثانوی تھی خاندان میں اہمیت ماں کے بھائی کی ہو سکتی تھی۔ بشریات کے میدانی ماہر جب تاریخی نظریے سے قدیم قبائلی گروہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑی پریشانی میں مبتلا پاتے ہیں یورپ یا آفک کے جزیرے کے لوگوں کے بارے میں مالدینو سکی کہتا ہے کہ ان کے ہاں تمام خاندانی اور سماجی رشتے تالو ناما درانہ نسبیت سے شمار کئے جاتے تھے اور عورتیں قدیم مفسرہ روزمرہ کے کاموں میں بھرپور حصہ لیتی تھیں بلکہ

معاشرتی اور جادو ٹونے کی سنگرمیوں میں بھی آگے آگے رہتی تھیں۔

لیکن چونکہ اس جزیرے کے لوگوں میں جوڑی دار خاندان کا رواج پوری طرح قائم تھا مالدینیو کی گوم گھام کر اس رواج میں باپ کے مقام کو تلاش کر رہا تھا مگر دیکھا جائے تو اس سو سائے میں اس وقت تک ماں کے شوہر کو صحیح معنوں میں باپ کا مرتبہ نہیں حاصل ہوا تھا۔ لفظ ٹاما ما کے مطلب مالدینیو کی کے مطابق باپ کے ہونے میں۔ مگر مقامی باشندوں کے مطابق اس کا ترجمہ میری ماں کا شوہر ہے بعض دفعہ یہ لفظ ٹاما کاوا، بن جاتا ہے یعنی اہلی یا باہرے آنے والا۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ آدمی ہوتا تھا جو خاندان میں باہرے داخل ہوتا تھا اور جس کی پہچان بعض مقامات پر ماں کے شوہر کی حیثیت سے تو بنتی تھی مگر باپ ہونے کے نانے اسکا کوئی مرتبہ نہ تھا۔

وہ مرد جو بچہ بچی (خاص طور پر اولاد زینہ کی) نگہداشت کرتا تھا وہ ماں کا بھائی ہوا کرتا تھا۔

مالدینیو کی کہتا ہے کہ اس قبیلے میں سماجی مقام بھی مادرائہ نسبت سے حاصل ہوتا تھا جو ایک شخص سے اس کی بہن کی اولاد کو پہنچاتا تھا اور رشتے داری کا یہ تصور بڑی اہمیت رکھتا ہے چونکہ مادرائہ رشتے داری سے آپس میں تعلقات گہرے ہوتے ہیں اور معاہدہ اور دلچسپیوں میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اس گروہ میں شادی کے رشتے سے یا باپ بیٹے کے نانے سے خاندانی وابستگی کا وجود ہے ہی نہیں۔

ازدواجی رشتے کے نتیجے میں مادرائہ رشتوں والے قبیلے پر جو دوسرا شعبہ اثر پڑا اس کی طرف مالدینیو کی ہیں خاص طور پر متوجہ کرتا ہے۔ چونکہ اولاد زینہ اب خاندان میں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے درمیان اپنے آپ کو بٹا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ایک جانب پرانا طے شدہ ماں کا بھائی یعنی ماموں ہوتا ہے تو دوسری طرف نووارد ماں کا شوہر۔ لیکن مالدینیو کی جو اہم بات جتنا کہ سکا تھا وہ یہ تھی کہ اس جزیرے کے لوگ مادرائہ

نظام سے پرانہ نظام کے ارتقائی دور میں تھے۔

پچھلی صدی میں پیشہ رو بات کے اولین ماہرین نے کئی ایسے قبیلوں کا کھوج لگا یا جو مادرانہ رشتوں والی سماجی تنظیم سے گزر کر پدرانہ نظام کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ مادرانہ حقوق پر پدرانہ حاکمیت نے مستقبل درست درازی کی ہے اور ہمیں مادرانہ ادارے ارتقائی دور میں نظر آتے ہیں۔

ان بچے کچھ قبیلوں میں جو ابھی ارتقار کے دور میں تھے عورتوں کی حیثیت تبدیل نہیں ہوئی تھی انکو سماج میں باعزت مقام اور معاشی آزادی دونوں حاصل تھے۔ لیکن جہاں پر پدرانہ رشتے با اثر ہوئے تھے وہاں معیشت پر مرد کا غلبہ تھا اور عورت کا مقام اتنا ہی گرا ہوا تھا جتنا کہ طبقاتی سماج میں تھا۔ ان علاقوں میں نہ صرف باپ اور شوہر بلکہ بھائی بھی ظلم کرنے میں شریک ہوتا تھا۔

قدیم عورت کی مطلوبیت کی مثال میں اکثر اُسٹریلیا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن سپنسر اور گلن کے مطابق موجودہ حالت اور زمانہ قدیم کے روایتی دور کے حالات کے درمیان بڑا فاصلہ ہے۔ پرانے دور میں عورتوں کا مقام موجودہ دور سے کہیں بلند تھا اور بالکل مختلف۔

رابرٹ بریفلٹ مختلف جائزوں کو سمیٹتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ پدریت، مرد کی بالادستی اور عورت کی حقیر حیثیت یہ ساری باتیں نسبتاً نئی ہیں اور انہوں نے عورتوں کی کچھلی پُر فزا اور با اثر حیثیت کی جگہ لے لی ہے۔ اسکا کہنا ہے کہ اُسٹریلیا کے مقامی باشندے نہ صرف قدیم ہی ہیں بلکہ کئی طرح سے ایک نواں پذیر لیں بھی ہیں اور اسی وجہ سے مرد کی بالادستی ان کے ہاں دلچ پاتے ہی اپنے انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ ایک ایسے براعظم میں جہاں پر گویے آدمی کے لئے کے بعد سے بیاباںوں اور دوسری وجوہات کی بنا پر مقامی باشندوں کی آبادی سو سال کے اندر پانچ لاکھ سے گھٹ کر صرف پچاس ہزار رہ گئی ہے، یہ چنداں حیرت کی بات نہیں ہے۔

اس کے برعکس کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر اب بھی مادرانہ رسوم و رواج برقرار ہیں اور نہ تو عورت کو حق سیر کر دینا جاتا ہے نہ مرد کو۔ شمالی امریکہ کے ریڈ انڈین قبیلوں میں نہ تو عورت مطلقاً ہوتی تھی نہ مرد کی بالادستی تھی بلکہ جب یورپ سے آنے والے مہذب باشندوں نے ان کی زمینیں بندو قوں اور شاہی کے عوض خریدنی شروع کیں تو معذرت حال ہر لئے لگی۔

”عورت بزر ہے اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں۔ عورت ہی تو ہے جس سے قوم بنتی ہے۔ شجرہ نسب بنتا ہے، آنے والی نسل تربیت پاتی ہے اور خاندانوں کا تحفظ ہوتا ہے۔ حقیقی حاکمیت ہی کی ہے اور ملک کھیت کھلیان سارے انہی کے ہیں۔ وہ مشاورت کی جان ہیں جنگ اور امن کا فیصلہ چکانا انہیں کا کام ہے۔“ ریڈ انڈین عوام کی قدیم و جدید تاریخ بتاتی ہے۔

گولڈن کے مطابق عورتیں سرداروں کے انتخاب پر بھی اثر انداز ہوتی تھیں اور وہ ان سرداروں کی تمام کارکردگی پر نظر رکھتی تھیں اور نگرانی کرتی تھیں۔ بالخصوص جنگ کے معاملے میں بزرگ عورتیں مطمئن نہ ہونے پر سرداروں کو ہر طرف بھی کر دیتی تھیں کہ وہ میں عوامی راستے مزدوروں کی نسبت عورتوں سے قائم ہوا کرتی تھی۔ آگے چل کر یہی مصنف کہتا ہے ”نہ جاننے تھیں تباہ کن جنگوں سے ان بزرگ خواتین کے مشوروں نے لوگوں کو بچایا ہوگا۔ زمینوں کی خرید کے سلسلے میں نوآبادیاتی حکومتوں نے جن دتا دیڑات تیار کئے ہیں ان میں سے بیشتر پر عورتوں کے دھنڈے اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس دور میں عورتوں کو بالادستی حاصل تھی۔

برلیانٹ امریکہ کے ریڈ انڈین قبیلے آرتو واسے تعلق رکھنے والے ایک مرد اور گورنر کلنٹن کے درمیان مقابلے سے بعض اقتباسات پیش کرتا ہے۔ یہ شخص سفید نام یورپی باشندوں کو غیظ طلب کرتے اُن سے سفید ناموں کے دیے کی شکایت کرتا ہے جو عورت کو خفارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور انہیں ہانپتے رکھتے ہیں۔ ریڈ انڈین عورتوں کا کس قدر احترام کرتے ہیں۔

”بھائیو ہمارے بزرگ عورتوں کے مشورے کو، بالخصوص مادر و ہتھم کے مشوروں کو

ٹھکرانا تنگ آئیں سمجھتے تھے۔ وہ دھرتی سے بیاہی ہوئی تھیں۔ کون کہتا ہے ہمارے باپ دادا کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں؟ ہماری زمین کون کاٹ کر تھامے، آگ کون دہکتا ہے، کھانا کون تیار کرتا ہے سولے عورت کے؟ میرے بھائی ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ وہ آپ سے خطرہ محسوس کرتی ہیں۔ وہ عاجزی سے کہتی ہیں کہ عورت کا جس طرح ان کے بزرگوں نے اصرام کیا تھا اُسے نظر انداز نہ کیا جائے، ہمیں حقارت سے نہ دیکھا جائے، روح عظیم نے ہمیں بنایا ہے۔ مادہ ہتھم چاہتی ہیں کہ ان کی لہو نے کی وہی آزادی بزرگوار ہے جو ان کے بزرگوں کی رواج کو منطوری سمجھتی ہے تو قوم کی جان ہیں،

بریفائل لکھتا ہے ”یہ بات قابل غور ہے کہ وہ کیا طور طریقے ہو گئے جنہیں اختیار کر کے عورتوں کو ایسے لوگوں پر مکمل تسلط حاصل ہو گیا جو اپنی اقامت اور بریت اور کسی کی ماتحتی نہ قبول کرنے پر شہور نمی“

یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے کہ عورتیں ابدیے مظلوم رہی ہیں۔ یہ حقیقت کہ بعض قدیم علاقوں میں عورتوں پر اتنا ہی ظلم روا رکھا گیا تھا جتنا کہ پدرانہ نظام والے مذہب اقوام میں رائج تھا، لیکن اس سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ عورتیں سداے مظلوم ہیں۔ اس سے اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ کچھ علاقوں میں (سب میں نہیں) ماں اور بہن کا رتبہ گھٹنے کے ساتھ ساتھ ماموں کا رتبہ بھی گھٹ گیا۔ اب یہ سہا کہ پدرانہ سماج میں ظلم کرنے والے مردوں کو مثال بنا کر عورتوں کو بھی کچھ بھائی ایسے بھی تھے جو اب عورتوں پر اپنی بزرگی جتانے اور ظلم بھی کرنے لگے تھے۔

تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو پدرانہ نظام تسلط ہونے سے پہلے عورت پر مرد کی بالادستی کا سرے سے وجود ہی نہ تھا۔ اور نہ ہی اس کے برعکس عورت مرد پر حاوی تھی۔ قبیلہ وادی خاندان میں ایک قسم کا اشتمالی نظام رائج تھا یعنی مردوں کی بڑائی اور عورتوں کا بہناپا۔ زندگی کے ہر شعبے میں (معاشرتی، سماجی، جنسی) معاشرے کا ڈھانچہ مساوات پر قائم تھا۔ گویا عورتیں ہمیشہ سے مظلوم نہ تھیں۔ عورتوں کی مظلومیت اُس ظالمانہ سوسائٹی کا ایک جزوی حصہ تھا جس نے قدیم

اشتمالی مادرانہ نظام کو الٹ کر اس کی جگہ لے لی۔ نظریہ رحم کی طرح عورت کی متعلقہ مخلوق کے ثبوت میں قرابت کا نظریہ بھی محض ایک زیادہ خوبصورت دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ آزادی نسوان کی تحریک میں شریک خواتین کو چاہیے کہ ان دونوں نظریوں کو ٹھکرا دیں۔

برقعی سے بعض نامور اور بااثر خواتین بھی ان نظریات سے دھوکا کھا گئی ہیں مثلاً

جیٹ ملیٹ۔ یہ خواتین کی جدوجہد میں شریک تھیں اور جسمانی ساخت کو عورت کی کمزوری ماننے سے منکر تھیں، لیکن بشریات کے ماہرین کی کچھ غیر تاریخی باتوں سے متاثر ہو گئی تھیں۔ اپنی کتاب ”جنس کی سیاست“ میں وہ لکھتی ہیں کہ قدیم اور مہذب دنیا دونوں مردوں کی دنیا میں ہیں۔ اور یہ کہ عورتوں پر ہمیشہ ظلم ہوتا رہا ہے یا تو بددلتانہ نظام والے مردوں کی طرف سے یا سراسر اپنی (ساموں یا چچا) خاندان کے لوگوں کی جانب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ یہ اقرار بھی کرتی ہیں کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ تاریخ میں کبھی مادرانہ دور بھی رہا ہے۔

فائرسٹون اپنی کتاب ”مابعد الطبعیات جنس“ میں عورتوں کی ابدی منطوقیت کے بارے میں اور بھی مجاہدی غلطی کی ترغیب ہوتی ہے۔ وہ اس سلسلے میں مردوں کی سامنے راکنی الاپی ہے۔ اس کے مطابق عورت کی منطوقیت لکھی ہوئی تاریخ سے زیادہ قدیم ہے اور اس کے آثار حیوانوں کی دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اسکا کہنا ہے کہ اپنی جسمانی ساخت کی وجہ سے عورت میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ پیارواری کاموں میں حصہ لے لیکن یہ بات کچھ کہ وہ دور یا قدیم کی عورتوں کی بے پایاں محنت کی تاریخ سے بے خبر ہو کر اپنی جہالت ثابت کرتی ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتی ہے کہ عورت اپنی جسمانی ساخت کی وجہ سے زندگی کی پُر اسرار تبدیلیوں کی غلام رہی ہے اور اصل فائرسٹون عورت کے انفرائش نسل اور بچے کی پرورش والے محض کمزور والی مردوں کی کہی ہوئی باتوں کو دہراتی ہے۔ چنانچہ وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ عورتیں ہمیشہ اپنی جسمانی ساخت کے رحم و کرم پر ہی ہیں جس کی وجہ سے انہیں مردوں پر انحصار کرنا پڑا ہے چاہے یہ مردانہ قبیلہ واری بھائی ہو یا شوہر یا باپ۔

ہے، شکاری سو مٹا نہیں بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض باتوں میں عورت کا درجہ دوسری جنس کا تھا اور وہ کم و بیش مردوں کے ماتحت تھی،

یہ بات کچھ شکاری خاندانوں کی حد تک درست ہو سکتی ہے جو ماضی قریب میں اپنی حالت بدل چکے ہیں۔ لیکن مادرائز اشتمالی دور کے شکاری خاندانوں پر یہ بات صادق نہیں آتی۔ ہمس پرے و ثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مردوں کو ایسے شکار کرنے کی قابلیت کی وجہ سے عورت پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی۔ مرد کی برتری اور عورت کی مظلومیت کی وجہ سے ملکیت کی ابتدائی تقسیم اور پرانہ نظام ہیں۔

محنت کی سماجی اور خاندانی تقسیم کا موازنہ

اب ہم اُس تمام پر پہنچے ہیں جہاں پر ہمیں اس اضافے کی تقسیم کو سلجھانا ہے جس محیط اب عورت دوسرے درجے کی کمتر جنس ہے۔ اس کا تعلق دور قدیم میں اور تاج کی مہذب دنیا میں عورت اور مرد کے درمیان محنت کی تقسیم میں جو واضح فرق ہے۔ لے لے ظاہر کرنا ہے۔ موجودہ پرائیگٹڈ کے مطابق یہ تقسیم ہمیشہ سے یکساں رہی ہے یعنی عورت کا کام گھر اور خاندان تک محدود رہا ہے۔ انسان کی تاریخ کی ابتداء ہی سے یہ باور کیا جاتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان محنت کی تقسیم ہر خاندان میں ہو کرتی تھی۔ شوہر ہر کام کے لئے جاتا ہے جب کہ بیوی گھر ہی پر رہتی ہے تاکہ بچوں کی نگہداشت کر سکے اور گھر کے کام لالچ نہیں حصہ لینے والی کچھ خواتین اس بات پر بہت بخواتی ہیں کہ مرد کو تو اس کی محنت کی اُچتر ملتی ہے لیکن عورت کو اس کے ہر کام کا معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ لیکن اس ناانصافی کی بڑیں اور بھی زیادہ گہری ہیں۔ اس میں چار دیواری میں پابند خواب اور کاموں میں مصروف مجبور عورتوں کی ہر طرح سے بجز زندگی کا بڑا دخل ہے۔

عورتوں کو ایسے اجتماعی کاموں سے محروم رکھا جاتا ہے جن کے ذریعہ انہیں معاشی آزادی حاصل ہو سکے۔ ایسے کام بیشتر مردوں کے لئے مخصوص ہوتے ہیں۔ اچھی خاتون ہونے کے لئے شادی اور خاندان کو زندگی کا نصب العین بنانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ضبطِ تولید اور

استغاط محل کے رجعت پرست قوانین اور رسم و رواج کی وجہ سے اپنی مرضی اور خواہشیں کے برخلاف عورتیں بچے جننے پر مجبور رہتی ہیں پھر بچوں کی نگہداشت کے مراکز کی عدم موجودگی بھی بچوں کو پالنے پوسنے کا کام ایک بوجھ بنا دیتی ہے۔

مذہبی اجازت دار اور سرکاری لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ خاندان کا وجود ہمیشہ سے رہا ہے اس لئے عورت کی جگہ گھر ہے جہاں پر اسے میاں اور بچوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ تصور غلط ہے چونکہ افزائش نسل کا عمل ایک فطری عمل ہے جبکہ خاندان کا ادارہ انسان کا بنایا ہوا ہے۔ عورتیں ہمیشہ سے افزائش نسل کرتی رہی ہیں لیکن وہ ہمیشہ کسی ایک اکائی میں الگ تھلگ ایک ہی شوہر اور خاندان سے وابستہ نہیں رہی ہیں عورتوں کی کسری میں نظر یہ رسم پیش کرنے والوں کا آخری حربہ یہی ابدی خاندان کا نظریہ ہے۔

عورت اور مرد کے درمیان محنت کی پہلی تقسیم شوہر اور بیوی کے درمیان نہ تھی جیسا کہ آج کل عام ہے کہ مرد باہر کام کرتے ہیں جبکہ عورتیں گھریلو کاموں میں مصروف رہتی ہیں۔ سماجی محنت قدیم زمانے میں عورت اور مرد دونوں کی مشترکہ ذمہ داری تھی۔ یہ اس وجہ سے ممکن تھا چونکہ وہ اشتہالی طریقہ پیداوار اختیار کرتے تھے اور ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم اور نگہداشت کا طریقہ بھی اشتہالی تھا۔ عورتیں لڑکیوں کو مستقبل کی ذمہ داریوں کے لئے تیار کرتی تھیں جب کہ لڑکوں کو مردوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا جو ان کے استاد اور نگران کے فرائض انجام دیتے تھے پیداواری عمل اور افزائش نسل، دونوں جنسوں کے مشترکہ سماجی فعل تھے۔ جب مادارانہ اشتہالی نظام زوال پذیر ہوا اور وہ سماجی پیداواری عمل جن میں شرکت کی بنا پر دونوں جنسوں میں برابری تھی اس سے عورت کو خارج کر دیا گیا تب ہی سے خاندان میں عورت کی خلائی کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب مردوں نے محنت کی نئی تقسیم کو رائج کیا۔

مورخین کا کہنا ہے کہ زراعت اور مویشیوں کی افزائش کی بنا پر اب ایک نئی معیشت نے جنم لیا جن میں پہلے والی جنس کی بنیاد پر محنت کی تقسیم کی بجائے نئے سے نئے محنت کی تقسیم عمل میں

کی جس تقسیم کو جنم دیا وہی عورتوں کے عظیم استحصاں اور نقصان کا باعث بنا۔
 ”نظریہ رحم“ اور ”آبدی فاندان“ جیسے من گھڑت انسانوں کو جھٹلانا جن کے ذریعہ
 عورتوں کی مطلوبیت برقرار رکھی جاتی ہے محض سائنس اور مادیجی کی سچائیوں کو ہی اُجاگر ہی
 نہیں کرتا بلکہ اس سے عورتوں کی آزادی کی تحریک پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ مردوں کی ہنری کے
 دعویٰ داروں کا سب سے بڑا ہتھیار عورت کی جسمانی ساخت ہی ہے اگر اس بات کو بے بنیاد
 ثابت کر دیں تو ان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔

’نظرِ تار مرد کے مقابلے میں عورت اپنی جسمانی ساخت کی وجہ سے کسی طرح مجبور نہیں وغیرہ
 طبقاتی سماج نہیں عورت کا تمام گھٹا یا بھی نہیں گینا تھا بلکہ انکی پیداواری اور افزائشِ نسل والے
 دو ہرے کردار کی وجہ سے انکا خاص احترام کیا جاتا تھا۔ گویا بدلتے ہوئے تاریخی حالات نے عورت کے
 مقام کو مختلف شکلیں دی ہیں۔ جس عظیم تبدیلی نے مادرائے انسانیت کی کاپی لٹ کر دی وہی
 عورت کی پشتی کا باعث بنی۔ پدرانہ طبقاتی سماج کے فروغ کے ساتھ ساتھ عورت کی جسمانی
 ساخت کو بہانہ بنا کر ایسے مسلسل سماجی اور ثقافتی زندگی کے دھاروں سے محروم کر کے محکوم
 بنا ڈالا گیا۔

مفہم تھا کہ آگاہ ہو کر ہی خواتین ان اسباب کو دور کر سکتی ہیں جو ان کی محکومی اور ذلت
 کا باعث ہیں اور جن کی جڑیں سربابہ طرائف نظام میں پیوست ہیں۔ آزادی نسوان کی جدوجہد
 اُسوقت تک بارآور ثابت نہیں ہو سکتی جب تک ہم سماج اور نظام کی بجائے فطرت کو اپنی غلطیوں کا
 کا ذمہ دار سمجھتے رہیں گے

عورتوں نے پچھلے دنوں ایک منظرِ ہرے میں پھر کر (BANNER) اٹھا۔
 ”کھاتا جس پر لکھا تھا، عورت کا مقدر جسمانی ساخت پر منحصر نہیں“

‘BIOLOGY IS NOT WOMAN'S DESTINY’

عورتوں کی تحریک آزادی کا لغو بھی یہی ہونا چاہیے۔

ترجمہ ممتاز و ملک نورانی

ہمارے گزشتہ مجموعوں کے موضوعات

پاکستان کے مزدور طبقے کی تاریخ
ریاست اور طبقات

ندری اصلاحات - ایک جائزہ
صوبہ سندھ کا سماجی گونا گون

عالمی اجارہ داریاں اور پاکستان
پاکستان کا نظام صحت

جدید پنجابی ادب - ایک تاریخی جائزہ
عالمی مزدور تحریک

سوشل سائنس کی کمیٹی
پاکستان میں مزدور قیادت

پڙهندڙ نسل . پ ن

The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين ”اُداس نسلين“ نالي ڪتاب لکيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري ماڻُگ ”لڙهندڙ نسل“ نالي ڪتاب لکي پنهنجي دورَ جي عڪاسي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاڪي ۾ ئي لکيو:
انڌي ماءُ جڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ
ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هر دور جي نوجوانن کي اُداس، لڙهندڙ، ڪڙهندڙ، ڪڙهندڙ، پُرنڌڙ، چُرندڙ، ڪِرندڙ، اوسيئڙو ڪَندڙ، پاڙي، ڪاڻو، پاڇوڪڙ، ڪاوڙيل ۽ وڙهندڙ نسلن سان منسوب ڪري سَگهجي ٿو، پَر اسان انهن سڀني وچان ”پڙهندڙ“ نسل جا ڳولائو آهيون. ڪتابن کي ڪاڳر تان ڪڍي ڪمپيوٽر جي دنيا ۾ آڻڻ، ٻين لفظن ۾ برقي ڪتاب يعني e-books ٺاهي ورهائڻ جي وسيلي پڙهندڙ نسل کي وَڌڻ، ويجهڻ ۽ هِڪَ ٻئي کي ڳولي سَهڪاري تحريڪ جي رستي تي آڻڻَ جي آسَ رکون ٿا.

پڙهندڙ نسل (پَن) ڪا به تنظيم ناهي. اُن جو ڪو به صدر، عهديدار يا پايو وجهندڙ نه آهي. جيڪڏهن ڪو به شخص اهڙي دعويٰ ڪري ٿو ته پڪ ڄاڻو ته اهو ڪوڙو آهي. نه ئي وري پَن جي نالي ڪي پئسا گڏ ڪيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو ته پڪ ڄاڻو ته اهو به ڪوڙو آهي.

جهڙيءَ طرح وڻن جا پَن ساوا، گاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اهڙيءَ طرح پڙهندڙ نسل وارا پَن به مختلف آهن ۽ هوندا. اهي ساڳئي ئي وقت اداس ۽ پڙهندڙ، ٻرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ يا وڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پَن ڪا خصوصي ۽ تالي لڳل ڪلب Exclusive Club نه آهي.

ڪوشش اها هوندي ته پَن جا سڀ ڪم ڪار سهڪاري ۽ رضاڪار بنيادن تي ٿين، پر ممڪن آهي ته ڪي ڪم اجرتي بنيادن تي به ٿين. اهڙي حالت ۾ پَن پاڻ هڪٻئي جي مدد ڪرڻ جي اصول هيٺ ڏي وٺ ڪندا ۽ غير تجارتي non-commercial رهندا. پَن پاران ڪتابن کي ڊجيٽائيز digitize ڪرڻ جي عمل مان ڪو به مالي فائدو يا نفعو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي ويندي.

ڪتابن کي ڊجيٽائيز ڪرڻ کان پوءِ اهم مرحلو ورهائڻ distribution جو ٿيندو. اهو ڪم ڪرڻ وارن مان جيڪڏهن ڪو پيسا ڪمائي سگهي ٿو ته ڀلي ڪمائي، رڳو پَن سان اُن جو ڪو به لاڳاپو نه هوندو.

پڙهندڙ نسل . پَن The Reading Generation

پَننَ کي کليل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي ته هو وس پئاندڙ وڌ
 کان وڌ ڪتاب خريد ڪري ڪتابن جي ليگڪن، ڇپائيندڙن ۽
 ڇپائيندڙن کي همٿائين. پر ساڳئي وقت علم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ
 کي ڦهلائڻ جي ڪوشش دوران ڪنهن به رڪاوٽ کي نه مڃن.
 شيخ اياز علم، ڄاڻ، سمجھ ۽ ڏاهپ کي گيت، بيت، سٺ،
 ڀُڪار سان تشبيهه ڏيندي انهن سڀني کي بمن، گولين ۽ بارود
 جي مد مقابل بيهاريو آهي. اياز چوي ٿو ته:

گيت به ڄڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪرڻ ٿا.

... ..

جئن جئن ڄاڙ وڌي ٿي جڳ ۾، هو ٻوليءَ جي آڙ ڇڻن ٿا؛
 ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موتي منجهه پهڙ ڇڻن ٿا؛

... ..

ڪالهه هيا جي **سُرخ گُلن** جيئن، اڄڪلهه **نيلا پيلا** آهن؛
 گيت به ڄڻ گوريلا آهن.....

... ..

هي بيت اٿي، هي بم- گولو،

جيڪي به ڪٽين، جيڪي به ڪٽين!

مون لاءِ ٻنهي ۾ فرق نه آ، هي بيت به بم جو ساٿي آ،

جنهن رڻ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هڏ ۽ چم جو ساٿي آ -

ان حساب سان اڻڄاڻائي کي پاڻ تي اهو سوچي مڙهڻ ته
 ”هاڻي ويڙهه ۽ عمل جو دور آهي، اُن ڪري پڙهڻ تي وقت نه
 وڃايو“ نادانيءَ جي نشاني آهي.

پڙهندڙ نسل . پ ن The Reading Generation

پَنَ جو پڙهڻ عام ڪتابي ڪيڙن وانگر رڳو نصابي ڪتابن تائين محدود نه هوندو. رڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج ۽ سماجي حالتن تان نظر ڪڍي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون. پَنَ نصابي ڪتابن سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪندا.

پڙهندڙ نسل جا پَنَ سڀني کي **ڇو، ڇا، ۽ ڪيئن** جهڙن سوالن کي هر بيان تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٺ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جواب ڳولڻ کي نه رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ اڻڌر گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان به پڙهڻ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي ان سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون پاڪي پائي چيو ته ”منهنجا پاءُ
 پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پَنَ پَنَ جو پڙلاءُ.“
 - اياز (ڪلهي پاتم ڪينرو)

پڙهندڙ نسل . پَنَ The Reading Generation